

(नावा दीनदयालगिरि-कृत)

अन्योक्ति-कल्पद्रुम

(सटीक)

टीकाकार

लाला भगवानदीन (दीन)

पं० मोहनब्रह्म पत (विशारद)

प्रकाशक

रामनारायणलाल

पब्लिशर और बुक्सेलर

इलाहाबाद

प्रथम संस्करण
१०००

कार्तिक
सं० १९८४

{ मूल्य

पुस्तक मिलने के पते

१—रामनारायणलाल,

पब्लिशर और बुकसेलर

१, बैंक रोड इलाहाबाद ।

२—लाला भगवानदीन

साहित्यभूषण-कार्यालय,

बनारस सिटी ।

श्रीहरि
अन्योक्ति-कल्पद्रुम

की
पद्यानुक्रमणिका

पद्य	शाखा	पद्यसंख्या
(अ)		
अभिनव घनस्यामै	४	१५
अभिमत फल	"	८२
अमल अनूप	१	४४
अहे खेलारी चूक	३	२१
अहे बजन्त्री	"	२६
अचयो कुमज	४	४५
(आ)		
आई निसि अलि	१	५४
आङ्गी भाँति सुधारि	३	१६
आपे व्यापक	१	१३
आप काम न	४	६०
आए ग्रीपम	१	४२
आयो चातक	"	३१
आयो हुतो संराज	२	७५
आली चदन की	३	६

पद्य	शाखा	पद्यसंख्या
आवत ही हेमत	१	११
आसा की डोरी	४	४६
(उ)		
उपकारी हौं द्रम महा	२	१०
उपालभ अरु नीति	४	८३
(ए)		
एकै पेगुन देखिकै	२	३७
एकै नाम न भूलि	१	५१
एजू छैल ऋवील	३	२८
एरी घूरी तूमरी	२	३६
एरे मेरे धोत्रिया	३	१०
एहो ताप कुलोभ	४	५४
एहो त्याग मृगेस तुम	"	५३
एहो द्रुम या सिसिरि कौ	२	६
एहो धीर रसाल	"	१५
एहो सुमन समै	"	१८
पेसी सगति रावरे	"	१६
(औ)		
औरी पियसो सब	४	२६
औरै सब जग पुरुख	"	३३
(ऊ)		
कर द्विति निधि ससि	४	८०
करनी जवुक जून ज्यो	"	८८
करनी विधि की देखिये	"	५६

(३)

पद्य	शाखा	पद्यसंख्या
करिये बेगि विवेक जू	४	५०
करिये शीनल हृदय	१	२८
काचे गुन छाडै	३	२२
कासी हांसी मुनि करें	४	६८
कासो पाती हो लियौ	"	३७
कासो हनिये कौप कौ	"	६५
काहे चातक वूँद हित	२	६०
किन किन की मति	"	२६
कीजै गमन सुमानसर	१	६१
कुडलिया सुघनाक्षरी	४	७८
कूपहि आदर उचित	"	६३
केतो सोम कला करो	१	२३
कैसे आयो काल	२	७६
कैसे मद मे है	३	८
कोई सगी नहि उतै	४	५
कोई सा रस नहि मिलै	"	६६
कोकिल दिल है	२	५६
कोकिल लोचन	"	५४
कोलाहल सुनि	१	४१
फ्या है भूलत लखि	३	२६

(४)

खल निदक सूकर	४	७४
खोए दिन बडु	३	३६

पद्य	शाखा	पद्यसख्या
(ग)		
गरजे वातन तें	१	३७
गाये सुजस समूह	"	१२
गुंजन को वन	३	१६
गुन को गहि यहि	४	६४
गौने के दिन निकट	"	२६
ग्राहें प्रवल अगाध	"	६
ग्रीपम तुम रितुराज	१	७
(घ)		
घोरे नीकी चाल	२	७६
(च)		
चपला सगति तें	१	३४
चल चकई तेहि	"	६५
चदन वदन जोग	२	१३
चारों दिसि लहरी	४	२४
चारो दिसि सूझे	"	१८
चाली हसन की	१	६६
चिंतामणि अरु	२	२
(छ)		
छल घचक हीन	४	७०
(ज)		
जग को घन तुम	१	३०
जग में गुनमय	२	३८
जनमे हो वर कुल	३	३१

पद्य	शाखा	पद्यसंख्या
जहँ धरि पीत पराग	१	१४
जाको खोजत सो	४	६२
जानै नहि तव	२	२०
जिन तरु को परिमल	१	१५
जिन ससिन को	"	२२
जिहि मनते उदभव	४	४२
जीवत हो यह जगत	४	३६
जेतो फल तें नमत	२	१६
जेये गैल सुखैल	४	६

(द)

दूटे नख रद केहरी	२	७०
------------------	---	----

(त)

तजिकै दाडिम	२	५०
तजि रिनुपति की	"	३०
तारे तुम बहु पथिन	४	१
तुमरी लोभ कलानि	"	४४
तू मति सोवै री	"	२७
तेरे ही अनुकूल	४	३६
तेरे ही बिच वस्तु	२	७८
तेरी है कहु गति	३	१३
तेमै बहु पेगुन	२	२८
तेा मै घस न सार	"	३१
तेगे चौंच न कोर	"	५३
तेरे मति तरु	"	७२

पद्य	शाला	पद्यसंख्या
तौलों अलि तू	१	१६
तौलों हे रितुराज	"	१

(द)

दरजी सीधत तोहि मे	३	६
दादुर काकोदर दसन	१	१७
दानी अमृत के	"	२२
दानी हौ सब जगत में	"	३
दारे तुम या चाग में	२	३२
दिन है पाय बसत	"	२४
दीने ही चोरत अहो	१	४७
दीजे जीवन जलदजू	"	२७
दुख है जिन इन	२	३३
देखत ना ग्रीपम	१	४७
देखो कपटी दम को	४	४७
देखो पथी अचंभ	"	२०
देखो पथी उघारि के	"	१६
द्वैज दिवस के चदको	"	६१

(ध)

धारत नट बहु स्वांग	३	११
घोर खेद न रहिय	२	३६
धारचो टल न करीर	"	३४
धावै कहा कुरंग	"	७७
धुरवा नहि दघ	२	६२

पद्य	शाखा	पद्यसंख्या
(न)		
नाहि दाड़िम सैलूख	२	४६
नहीं तरगी तीर	"	४७
नाहीं कछु फल फूल	"	२६
नाहीं भूलि गुलाब	"	४२
नाहीं मानस हस	१	६३
निपट निसि अंधेरी	४	१४
नीकी विधि चलरी	३	१४
नीकी मुकुतन की	"	२४
(प)		
पङ्कलत्त तुरीन के	४	७३
पङ्कितान्यो इक बेर	२	४२
पति के ढिग जनि	४	३१
पति की सगति	"	३८
पथिकन की	१	६८
पनिहारी इहि सर	३	१७
पचक यह है	४	७४
पाई अवि द्विजराज	१	१०
पाई तुम प्रभुता	२	८
पाई तुम मृदुता	"	१७
पावस रितु सुखदानि	१	६
पियते विहुरे तोहि	४	२८
पुरे जदपि पियूस	१	२४
पैहौ कीरति जगत मे	३	२
प्यारे करे गुमान	२	४४

पद्य	शायिका	पद्यसंख्या
मोहै चरु कथिन	५	२३
मोहै नादि निहादि	"	३०
मोहै मति मुमना	०	४३

(य)

यह अन्वोक्ति तुम पदुम	१	१६
यह अन्वोक्ति तुम पदुम	२	६२
यह अन्वोक्ति तुम पदुम	३	३७
यह अन्वोक्ति तुम पदुम	४	७७
यह कतपदुम अर्थ	"	७६
यह कतपदुम युध	१	१
या जन में करि देदरी	४	०१
देरी जोयन इनक है	"	३५

(र)

रतनाकर महि मोह	१	३६
रमना अदि की	४	७२
रमना णतो दमन है	३	३४
रागे जस्त दयागि ते	२	७
राजा था है आंगरे	३	१२
रंभावन तुम निज	२	२३
रंभा मूमत है कहा	२	०२
राही मरे अमोक्त	४	३
राही मोपत इत किते	"	७

पद्य	शाखा	पद्यसख्या
सोहै नहि सज	२	४५
सौदागर त् समुक्ति	३	२५
स्वामी सुदर सील	४	३२
(३)		
हरतन धरि कौपागि	४	४०
हारे भूलो गैल	"	१७
हारा है हे कज	१	४६
हितकारी मानस	"	६४
हितकारी रितुराज	"	४
हे जल वेग तरंग	"	१८
हे नट ढाहै तरुन	"	३६
हे पाडे यह बात	३	१
हे पिक पचम	२	५५
हे मन वद मदमार	४	५७
हे मन ये कामादि	"	५६
हे रे अंध उलूक	२	६६
हेरे काग कठोर	२	६८
हे सर परबस	३	३३
हे सुक प्रीति न	२	५१
	१	४६
	४	४१

पद्य	शाखा	पद्यसख्या
सुलिया जे जे तव	१	८
सुनहु पथिक भारी	४	११
सुनिरे सूकर नीचतर	२	८०
सुनिये ण्हो पाहरू	३	२७
सुनिये कल कोमल	२	२१
सुनिये वैन विचार	४	४२
सुनिये वेन विवेक जू	"	४६
सुनिये भूप विवेक	"	४१
सुनिये मीत गुलाब	२	४१
सुनिये हे सुक यह	२	४८
सुनो अरविद हे	१	३५
सुरधुनि वकित	४	६६
सूको तरु सेवत कहा	२	४६
सेमर में भरमै कहा	१	५०
सेमल विना सुगध	२	२७
सेवत तुम असाक	"	३५
मेवन करि अतिमुक्त	४	४८
सोई देस विचारि कै	४	४
सोई विपिन विलोकिये	१	४२
सोच न करे चकोर	२	६३
सो नाही नर सुघर है	४	६७
सोभित अति मति	"	८४
सोभित तिहि औसर	"	८१
सोरें कीस करैं	२	५७
सोवै कितै चकोर	"	६४

पद्य	शाला	पद्यसख्या
सोहै नहिं सज	२	४५
सौदागर तू समुक्ति	३	२५
स्वामी सुदर सील	४	३२
(४)		
हरतन धरि कौपागि	४	४०
हारे भूली गैल	"	१७
हारो है हे कज	१	४३
हितकारी मानस	"	६४
हितकारी रितुराज	"	४
हे जल वेग तरंग	"	१८
हे नद ढाहै तरुन	"	३६
हे पाडे यह वात	३	१
हे पिक पचम	२	५५
हे मन वद मदमार	४	५७
हे मन ये कामादि	"	५६
हे रे श्रंघ उलूक	२	६६
हैरे काग कठोर	२	६८
हे सर परवस	३	३३
हे मुक प्रीति न	२	५१
होत उजागर	१	४६
हाँ मति आषो	४	४१

विषय	शाखा	पद्यसंख्या
तमोलिन	३	१८
तुविका	२	३६
तुरग	२	७६
तुलसी	२	१४
दम्	४	४७
दरजी	३	६
दाड़िम	२	३२
दारुनटी (कठपुतली)	३	१३
दिवाकर	१	२०
दीपक	१	२५
नट	३	११
नटी	३	१४
नट	१	३८
नदी	१	४०
नयन	३	३५
निघ	२	३७
निसाकर	१	२१
नीरद	१	२७
नीलमणि	२	३
पतग	२	६५
पथिक	४	२
पनिहारिन	३	१७
पलाम	०	२४
पघन	१	१४
पायस	१	६

विषय	शाखा	पद्यसंख्या
पापाण	३	३२
पाहुरू	३	२७
प्रबोध—प्रशंसा	४	१८
प्रेम—पत्रक	४	७०
फुटकर प्रसंग	४	४६
वस	२	३१
वक	१	६६
वजंत्री	३	२६
ववूर	०	३३
वाण	३	३३
वायस	०	६७
वाम्ना	२	६६
विहग (सामान्य)	२	४६
ब्राह्मण	३	१
भूतल	१	१६
भूधर	२	१
भूप-कृप-श्लेष	४	६३
मगलाचरण (आरम्भ)	१	०
मगलाचरण (ग्रन्थान्त)	४	७६
मङ्क	१	६७
मणि	२	२
मधुकर	१	४८
मन	४	४४
मयूर	०	६१
मातंग	२	७१

विषय	शाखा	पद्यसंख्या
तमोलिन	३	१८
तुविका	२	३६
तुरंग	२	७६
तुलसी	२	१४
दम	४	४७
दरजी	३	६
दाड़िम	२	३२
दादुनटी (कटपुतली)	३	१३
दियाकर	१	२०
दोपक	१	२४
नट	३	११
नटी	३	१४
नद	१	३८
नदी	१	४०
नयन	३	३४
निर	२	३७
निमाकर	१	२१
नोस्ट	१	२७
नोतमलि	२	३
पनग	०	१४
पोगर	४	२
पनिगारिनि	३	१७
पतावर	०	२४
पपन	१	१४
पपनग	१	६

विषय	शाखा	पद्यसंख्या
पापाण	३	३०
पाहुरू	३	२७
प्रबोध—प्रणामा	४	५८
प्रेम—पत्रक	४	७०
फुटकर प्रसंग	८	४६
वस्त	०	३१
वक	१	६६
वजनी	३	२६
वचूर	०	३३
वाण	३	३३
वायम	०	६७
वामा	२	६६
विहग (सामान्य)	२	४६
ब्राह्मण	३	१
भूतल	१	१६
भूधर	०	१
भूप-कूप श्लेष	४	६३
मगलाचरण (आरभ)	१	०
मगलाचरण (ग्रन्थान्त)	४	७६
मङ्गक	१	६७
मणि	०	०
मधुकर	१	४८
मन	४	४४
मयूर	०	६६
मातंग	२	७१

विषय	शाला	पद्यसंख्या
माली	३	५
मुक्ता	२	४
मुद्राञ्जलकार	४	६६
मृदंग	३	३०
मोह	५	३६
रंग	०	५
रजक	३	१०
रजद्रीपर	१	२६
रसना	३	३४
रसाल	२	१५
लोभ	४	४४
लोहा	०	६
धर्मत	१	४
धिवार	०	५०
धिराग	०	५३
धियेक	१	४६
शूत (सामान्य)	०	८
धैर्य	३	३
ध्यात स्तुति	४	१८
जंग	३	३१
जगद	०	८१
जगद्	१	१०
शाब्जार्थी	०	२६
ज्ञान शृंगार जगम	१	०५
शिशिर	१	१०
रज	०	५८

विषय	शाखा	पद्यमस्या
शुकर	२	२०
श्रवण	३	३६
सतोष	४	४४
सज्जन-ढेकुल-श्लेष	४	६४
सती	४	३८
समुद्र	१	३६
सर	१	४१
सिंह	०	७०
सूक्ष्मालकार	४	६४
सौदागर	३	२५
हस	१	६१
हेमत	१	११

* श्रीहरि *

अंतर्दर्शन

१-अलंकार

मानव-प्रवृत्ति अलंकार से अनुराग करती है, मनुष्य बात-चात में नूननता अथवा चमत्कार लाने का प्रयत्न करता है। केवल "अलंकार-शास्त्र" के नियमों तथा भेदोपभेदों के जानकार ही अलंकार का प्रयोग करते ही ऐसी बात नहीं, घरन् अपढ़, मूर्ख तथा त्रामीण भी प्रतिदिन बोलचाल में आलंकारिक भाषा का उपयोग करते हैं। यद्यपि वे यह नहीं जानते कि उनकी भाषा में किस समय किस अलंकार का प्रयोग हो रहा है तथापि उनमें अलंकारता होती अवश्य है। किसी बात में अदगा लगानेवाले को वे कहते हैं,—“ढाल भात में मूसरचड ।” यह आलंकारिको का उपमालंकार है। जन-समाज 'उपमा' और 'वक्रोक्ति' का प्रयोग तो पग-पग पर करता है। जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इसका एक कारण नूननता की चेष्टा है। एक दूसरा कारण भी है। मानव प्रवृत्ति घीभत्स, कडोर एव दु रापूर्ण घटनाओं के कटु सत्य को नहीं स्वीकार करती। अतः इन घटनाओं का वर्णन ऐसे ढंग से किया जाता है, जिससे वे अपनी अरन्ध्रिकर न ज्ञात हो-जितनी वे हैं। ऐसा करने का प्रयत्न करना भी भाषा में अलंकारना लाने का एक कारण है। "अमुक व्यक्ति मर गया" ऐसी कडोर एव शोकपूर्ण घटना को इस रूप में कोई सुनना नहीं चाहता, इसी से लोग किसी की मृत्यु सूचित करने के लिये कहा करते हैं "अमुक का वैकुण्ठावास

हो गया, अमुक परमपद को प्राप्त हो गए" आदि। नात्पर्य वही है, पर जहाँ पहले कथन में मृतात्मा की मृत्यु पीडा कर रही है, वहाँ दूसरे कथन से मरना कोई दुःखद व्यापार नहीं ज्ञान होता। ऐसा प्रतीत होना है कि मृतव्यक्ति किसी अपने अभीष्ट लोक को गया है। इनके अतिरिक्त अपना चातुर्य प्रदर्शिन करने की प्रवृत्ति भी कथन में अलकारता लाने का एक कारण है। अतएव इन सब कारणों से मानव-जीवन का अलकारो से अभिन्न-सबध हो गया है। मनुष्य का बाह्य और अन्तर्जीवन अलकारमय है। मनुष्य कुरूप ही न्यो न हो, उसके पास रत्नजटित स्वर्ण-रजत के आभूषण भी न हो, पर अपने को सुसज्जित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें भी पाई जाती है। बहुधा ग्रामीण बालक रगीन कागज को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और जेसा कुछ उनसे बन पन्ता है काट-काँट कर अपने और अपने साथियों के मुँह में धूक से चिपका लेते हैं, जब बच्चों में पेसी बान पाई जाती है तो बड़े-बूढ़ों को क्या बात ? और फिर रूपवान व्यक्ति में यह प्रवृत्ति हो तो आश्चर्य ही क्या ? वीतराग सन्यासियों और सतों को भी इस प्रवृत्ति ने अछूता नहीं छोटा, परब्रह्म परमात्मा के व्यान के लिये नाना प्रकार की क्रियाएँ अलकारता नहीं तो क्या हैं ? सब पूछा जाय तो मानव-जीवन ही अलकार है। सृष्टि का निर्माण ही अलकार का पोषक है।

जब साधारण मनुष्य बोलचाल को भी चमत्कारक ढंग से कहने का प्रयत्न करता है तब सृष्टि के रत्न कवि की कविता में भी यदि अलकारत्व आजाय तो उचित ही है। रमणीय उक्ति का नाम ही कविता है। हम रमणीयता को कविता से भिन्न नहीं कर सकते। रमणीयता के अभाव में कविता और साधारण वाक्य में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। यह रमणीयता ही अलकारना है।

इसीलिये कवि नम्र-मत्य कभी नहीं कहता। सीधी सादी बात में भी पुञ्ज न कुञ्ज रमणीयता जाना ही है। सुतरा अलंकार के बिना कविता ही नहीं सकती—चाहे कवि ने उसका प्रयोग जानकर किया हो अथवा बेजाने।

जब अलंकार-शास्त्र की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, अलंकारों का कोई नाम भी निश्चित नहीं था, तब भी कविता होती थी और कविता के सहज गुण अलंकार उनमें भी विद्यमान रहते थे। कौन कह सकता है कि आदिकवि वाऽप्रीकिजी ने अलंकार-शास्त्र पढ़ा था (क्योंकि उस समय तक इसकी उत्पत्ति* ही नहीं हुई थी) अतः उनके कवित्व में अलंकारत्व नहीं है ? उनका समस्त काव्य एक नहीं अनेक अलंकारों से समाकीर्ण है। सच्ची बात तो यह है कि अलंकार, व्याकरणादि कविता और भाषा में पहले नहीं बनते। भाषा की स्थिरता के पश्चात् इनका निर्माण होता है। फिर भी अलंकारहीन कविता या व्याकरणहीन भाषा कोई कविता या भाषा नहीं, क्योंकि भाषा की अस्थिरता साहित्य के गौरव की चान नहीं है।

*अलंकार का प्रयोजन कविता में भाषा खरोच खरोच कर कपोल कल्पनाओं का ठूसना नहीं है। वैसी दशा में कविता "कविता" नहीं रह जाती और न यह "अलंकार" की परिभाषा ही है। कविता के सौंदर्य का नाम अलंकार है। हम बाहरी आभूषणों को अलंकार नहीं मान सकते, किसी कुरूप व्यक्ति को रत्नजटिन गहनों से लाद ही न्यो न दिया जाय उभयं सौंदर्य आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें स्वाभाविकता का अभाव है।

ॐ अलंकार-शास्त्र का वर्णन पहले-पहल महर्षि द्वैपायन व्यास रचित अग्नि पुराण में पाया जाता है। जो महामुनि वाल्मीकि से बहुत पीछे हुए हैं।

अस्वाभाविकता—कृत्रिमता—में सच्चा सोदर्य कहाँ ? इसके विपरीत सहज-लावण्य-सपन्न व्यक्ति के शरीर में फटे त्रिये भी शोभा देते हैं । इसी से कवि-कुल-कुमुद-कलाधर कालिदास ने कहा है—

“किमिव हि मधुराणामउन नाकृतीनाम्”

हारादि भूषण—यदि उचित मात्रा में हो—तो केवल सोदर्य के उत्कर्ष-पापक हैं । वास्तविक अलंकार काव्य का सोदर्य ही है * । काव्य के लिये “सत्य शिव सुन्दरम्” ये तीनो गुण अपेक्षित हैं । अलंकार को इस व्यापक परिभाषा के अनुसार जहाँ “अलंकार एव काव्ये प्रधाना ” कहा गया है वहाँ सुंदरता में ही अभिप्राय है । इस सिद्धांत के अनुसार आजकल के अलंकार-विरोधी कवियों की कविता भी—यदि वे उसे वास्तव में कविता मानते हैं तो—अलंकारों से बच नहीं सकती । अन्यथा “अलंकारत्व” के अभाव में उनमें कवित्व ही नहीं माना जा सकता । अब रहे ‘उपमा’ ‘अनुप्रास’ आदि । ये अलंकार से भिन्न नहीं हैं । सोदर्य का एक-रूप नहीं होता, वस्तुभेद से सोदर्य नाना प्रकार के हो सकते हैं । उपमानुप्रासादि उसी विविध प्रकार के सोदर्य के भिन्नभिन्न नाम हैं जो स्वयं सोदर्य हैं उनको “काव्य शोभाकर” † कहना ठीक नहीं । हमें तो “हारादि घटलकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ” यह उक्ति भी समीचीनी नहीं जान पड़ती । हारादि अलंकार मूर्तिमान् पदार्थ हैं, पर अनुप्रासादि अमूर्त । वे ‘हारादिवत्’ कविता से भिन्न नहीं वरन् सोदर्यवत् अभिन्न हैं ।

आजकल अलंकार-शास्त्र का बहुत संकुचित अर्थ लिया जाता है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि एक ओर तो प्रतिभाहीन कवि अपनी ययार्थ सोदर्य-विहीन कविता को निरर्थक अलंकार से लाद कर कविता का गला घोट रहे हैं और दूसरी ओर कतिपय

* सोदर्यमलंकार ।—आचार्य वामन ।

† काव्यशोभाकरान्धर्मानलकारान्प्रचक्षते ।—दंडी ।

नव्यमतवादी अलकारों को व्यर्थ बनाते हैं। हमारी समझ में उक्त दोनों प्रकार के कवि-जन ज्यादातर पर हैं। प्रतिभाशील कवि को कविता में अलकारना लाने का प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता। भावों के उल्कारों की व्यञ्जना के लिये अथवा भाव, दृश्य, गुण या व्यापार को स्पष्ट करने के लिये जहाँ जिस अलकार की आवश्यकता पड़ती है वह स्वयं आ जाता है, माथा-पसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी कारण हम देखते हैं कि अलकार शास्त्र के लिये उदाहरण स्वरूप गढ़े हुए छंदों में ऐसा चमत्कार नहीं बोल होता जसा काव्य-ग्रथ में आए हुए एक स्वाभाविक छंद में प्रतीत होता है। सोच कर लिखे गए—या गढ़े गए—छंदों में कृत्रिमता आजाती है। अस्वाभाविकता हृदय को खटकने वाली है, ऐसे छंद अलकार-शास्त्र में गिनाए हुए अलकारों के लक्षणों में किसी के अंतर्गत भले ही हो जायें पर वस्तुतः अलकार के उपयोग का तात्पर्य यह नहीं है। अलकार चमत्कार सहृदय-सन्नेह है।

जैसा कहा जा चुका है अलकार-शास्त्र के निर्माण के पूर्व भी कविता होती थी। उसमें भी अलकार होते थे। पर आजकल की तरह उनका नामकरण नहीं हुआ था। पीछे विद्वानों ने काव्यों से सुंदर सुंदर उक्तियां चुनकर उनके लक्षण बनाए और उनको भिन्नभिन्न नाम दिए। आरंभ में अलकारों की संख्या बहुत ही सी रही होगी। ज्यों ज्यों काव्यशास्त्र ने उन्नति की त्यों त्यों नई नई चमत्कारिणी उक्तियां ढूँढी गईं और उनके भी लक्षण-लक्षण बने। इस प्रकार अलकारों की संख्या बढ़ती गई। यही कारण है कि अलकारियों में इनकी संख्या के संबंध में बहुत मतभेद है। कोन कह सकता है कि काव्यों को सभी सुंदर स्थल खोज डाले गए हैं? और लक्षण-लक्षण बन चुके हैं? कभी कभी जब किसी किसी पद्य का अलकार निश्चय किया जाता है तो बड़ी उलझन का सामना करना

पता है। समस्त अलंकारों के लक्षणों से उसका मिलान करने पर भी यह निर्णय नहीं होता कि इसको कौन सा अलंकार माना जाय। विवश हो किसी न किसी अलंकार में उसका अतर्भाव करना पड़ता है। पर इससे मनस्तुष्टि नहीं होती। निर्णीत अलंकार से उसमें कुछ न कुछ न्यूनाधिक विशेषना रही जाती है। किंतु हम उस अलंकार का कोई नामकरण नहीं कर सकते। अस्तु, अलंकारों की संख्या चाहे किन्तनी ही हो हम उन्हें कुछ मुख्य अलंकारों का विन्नरीकृतरूप ही मानते हैं।

कभी हमें किसी वस्तु को रूप्य करने के लिये उसी के समान रूप आकृति या गुण वाली अन्य वस्तु को सामने लाना पड़ता है, कभी उसके ठीक विरोधी पदार्थों द्वारा उसका यथार्थ ज्ञान कराना होता है, कभी किसी व्यापार या कार्य का प्रभाव बतलाने के लिये उसके कारण कार्यको ब्रूव बढ़ा बढ़ा कर कहा जाता है। इस प्रकार अलंकारों के (१) समता-विषमता सूचक, (२) रग-आकृति सूचक, (३) गुण-अवगुण सूचक, (४) कारण कार्य-सूचक इत्यादि प्रधान भाग किए जा सकते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, व्याघात इत्यादि अनेक अलंकार प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आजाते हैं। तदुण, अतदुण, मीलित, उन्मीलित, सामान्य, विशेषक आदि कई अलंकारों का अतर्भाव द्वितीय श्रेणी में हो जाता है। तीसरी श्रेणी में उल्लास, अवज्ञा, अनुज्ञा, निरस्कार, लेश आदि अलंकार आते हैं। अप्रस्तुत प्रणसा, विभावना, असंगति, कारणमाला, काव्यलिंग, हेतु आदि अलंकारों का समावेश कारण-कार्य-सूचक अलंकारों में किया जा सकता है। अनेक अलंकार ऐसे भी हैं जिनसे केवल कवि का पांडित्य या चातुर्य ही लक्षित होता है, चमत्कार विशेष नहीं प्रतीत होता। उदाहरणार्थ अर्थालंकारों में मुद्रा, चित्रोत्तर आदि को अथवा शब्दालंकारों में दृष्टिकूटक चित्र आदि अलंकारों में ही जीजिए,

इनमें व्यर्थ की मायापञ्ची के अतिरिक्त और है ही क्या ? कई अल-कार ऐसे भी हैं जो विलकुल अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं, असंभव जान पड़ते हैं। पर उनकी असंभवता चमत्कारमात्र की बोधिनी नहीं होती किंतु भावो, दृश्यों या गुणों का उत्कर्ष भी व्यजित करती है। "उत्प्रेक्षा" को ही लीजिए, इसमें क्रेवल कपोल-कल्पना के और कुछ नहीं होता। पर अद्भुत सादृश्य के द्वारा हम वर्य-वस्तु के रूप की कल्पना अपने मन में सहज ही कर सकते हैं। यही इस अलकार का मुख्य उद्देश्य है। देखिए—

लता-भवन ते प्रगट भे, तेहि अरवत्तर दीउ भाइ ।

निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल पिलगाइ ॥

यहाँ दो चंद्रो का होना असंभव है। पर राम-उत्तमण की तत्कालीन शोभा पाठकों को हृदयगम कराने के अभिप्राय से कवि ने क्या ही अनोखी कल्पना की है। इसी प्रकार "अत्यन्तातिशयोक्ति" को लीजिए। प्रकृति का यह नियम है कि पहले कारण होता है तब कार्य। कारण के पश्चात् कार्य में कुछ न कुछ विलय-चाहे पल भर का ही भयो न हो—लग ही जाता है। पर कारण से पहले कार्य का होना तो असंभव ही है। किंतु "अत्यन्तातिशयोक्ति" में कारण पीछे होना है पर कार्य पहले ही हो जाता है। जैसे—

हनूमान की पूँछ में, लगन न पाई आगि ।

लका सिगरी जरि गई, गए निसाचर भागि ॥

इसमें यह न समझना चाहिए कि वास्तव में कवि का तात्पर्य ऐसा ही था। यहाँ तो कार्य की शीघ्रता व्यजित करना ही कवि का अभिप्रेत है। साधारण बोलचाल में भी लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि "इतनी जल्दी आओ कि मानो तुम गये ही नहीं।" इसी प्रकार और भी अनेक अलकार हैं। अस्तु, अब हम प्रस्तुत-विषय "अन्योक्ति" अलकार के प्रसंग में आते हैं।

२-अन्योक्ति

जिस प्रकार सादृश्य-सूचन के लिये “उपमा-मूलक” अलंकारों को सृष्टि हुई है उसी प्रकार “किसी दूसरे को बुरा न लगे” इस अभिप्राय से “व्यग्य-मूलक” अलंकारों का आविर्भाव हुआ है। इन “व्यग्य मूलक” अलंकारों में निम्नलिखित अलंकारों का समावेश हो सकता है—

(१) अप्रस्तुत-प्रशंसा और उसके वक्ष्यमाण पाँचों प्रकार (२) प्रस्तुतांकुर, (३) समासोक्ति, (४) पयायोक्ति, (५) गूढोक्ति, (६) काकुवक्रोक्ति, (७) व्याज आदि। प्रस्तुत “अन्योक्ति” अलंकार “अप्रस्तुत-प्रशंसा” का पाँचवाँ भेद है। अब हम उक्त अलंकारों को सोदाहरण समझाने का प्रयत्न करेंगे।

(१) अप्रस्तुत-प्रशंसा

जिस विषय का वर्णन करना अभीष्ट हो उसे “प्रस्तुत” कहने हैं, और इच्छित अर्थ के अतिरिक्त जो दूसरा कथन स्वयं भान होने लगता है उसे “अप्रस्तुत” कहते हैं। जहाँ ‘प्रस्तुत’ विषय को स्पष्ट शब्दों में न कह कर इस ढंग से कहे कि वान कोई दूमरी ही जान पड़े पर उससे वास्तविक बात—प्रस्तुत—लक्षित हो जाय वहाँ “अप्रस्तुत-प्रशंसा” अलंकार होता है। इसके पाँच भेद होते हैं—

(१) कार्य-निवधना, (२) कारण-निवधना, (३) सामान्य-निवधना, (४) विशेष-निवधना और (५) सारूप्य-निवधना या “अन्योक्ति”।

कार्य-निवधना

जहाँ कहना तो हो कारण पर उसे सीधे शब्दों में न कह कर उसके कार्य का कथन करके कारण जताया जाय। जैसे—

सरमे लगे है अरवसर मै समुक्ति यह,
सूकर विहार करै अरहो ! तिहि सर मे ॥

यहाँ कवि का अभिप्राय तालाब की दुर्दशा सूचित करने से है जिसको "उसे देख कर शमाने लगना" उसके इस परिणाम (कार्य) के द्वारा स्पष्ट किया है ।

कारण निवधना

कार्य निवधना के ठीक विपरीत जहाँ इष्ट तो कार्य-कथन हो, पर कहा जाय उसका कारण । जैसे—

वरने दीनदयाल, कहा पटपद ये करमै ।
हैं पग पसु तें ड्योढ़, रमैं ताते सेमर मै ॥

यहाँ कहना तो है कि "तू पशुओं से भी अधिक मूर्ख है" । पर ऐसा सीधे श-दों में न कह कर कहा जाता है कि "तेरे पैर भी तो पशुओं से ड्योढ़े हैं ।"

सामान्य निवधना

जो सिद्धान्त 'व्यापक' हो उसे "सामान्य" कहते हैं, और जो सीमित हो उसे "विशेष" । जहाँ किसी 'सामान्य' बात के द्वारा कोई 'विशेष' तात्पर्य प्रकट किया जाय वहाँ "सामान्य-निवधना" होती है । जैसे—

वरने दीनदयाल होत नहि कछु रूपन तें ।
छुटे न बस सुभाय पाय प्रादर भूपन तें ॥

यहाँ एक सामान्य सिद्धांत यह कहा गया है कि बड़े लोगों में सम्मानित होने पर भी कोई अपने बश परंपरागत दुस्वभाव को नहीं छोड़ सकता । इस 'सामान्य कथन' द्वारा किसी ऐसे 'विशेष' पुरुष के प्रति उपात्त है जो राज सम्मान प्राप्त करने पर भी अपनी कुप्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता ।

क—अश्लिष्ट-शब्द-समासोक्ति

आवन ही हेमन तव, कपन लगे जहान ।

कोक कौकनद भे दुखी, अहित भये जगप्रान ॥

इसमें हेमन का वर्णन करना ही कवि को अभीष्ट है साथ ही “दुर्जन निंदा” भी इससे भासित होती है। यहाँ श्लिष्ट शब्द नहीं आए हैं।

ख—श्लिष्ट-शब्द-समासोक्ति

पावस ऋतु सुखदानि जग तुम सम कौऊ नाहि ।

चपलाजुत धनश्याम निन विहरत हैं तव माहि ॥

विहरत हैं तव माहि नीलकण्ठ सुखदाई ।

अवर वेत सुहाड द्विजन की करत सहाई ॥

वरनै दीनदयाल सकल सुख तो मुखमा बस ।

एकै हस उदास रहे काहे हे पावस ॥

यहाँ वर्षा वर्णन पस्तुत है और एक अस्तुत अर्थ ऐसे धनी व्यक्ति पर भी पड़ित होता है जो सबका उपकार करना है, विष्णु और शिव में अभेद समझ कर दोनों की उपासना समान रूप से करता है, किन्तु कोई गुणी उससे सहायता न मिलने के कारण निराश है। यहाँ “चपलाजुत धनश्याम”, “नीलकण्ठ”, “अवर” और “द्विज” शब्द श्लिष्ट हैं।

(४) पर्यायोक्ति

“पर्यायोक्ति” अलंकार दो प्रकार का होता है—

(क) कोई बात स्पष्ट शब्दों में न कह कर उसे कुछ धुमा फिरा कर कहने से “प्रथम पर्यायोक्ति” अलंकार होता है। जैसे—

सीना हरन पिता मन कह्यो तात जनि जाय ।

जो मैं राम तो कुल सहित कहिहि दसानन आय ॥

इसमें राम जी ने यह न कहा कि मैं रावण को मारूँगा, पर वही बात झुमा कर कही गई है।

(४) जहाँ किसी विशेष उचित कार्य साधन के लिये कोई युक्ति युक्त क्रिया की जाती है, किसी वहाने अभीष्ट कार्य की सिद्धि की जाती है वहाँ “ दूमरी पर्यायोक्ति ” होती है। जैसे—

प्रस मास मुनि सरिन सन साईं चलत सवार ।
लै कर वीन प्रवीन निय गाये राग मलार ॥

(५) गूढोक्ति

जहाँ किसी दूसरे को कोई विशेष सूचना देने के लिये किसी अन्य प्रति कोई बात कही जाय जिससे वह सुन ले और गूढ (छिपे हुए) अभिप्राय को समझ जाय। जैसे—

हे हरिना अब भागु द्रुत वारी कर न विहार ।
या वारी को देखियत आवन राखनहार ॥

“ प्रस्तुताङ्कुर ” में कहनेवाले का तात्पर्य उससे होता है जिसके प्रति बात कही जाय। सुननेवाला भी लाभ उठा ले तो ‘ अय विशेष ’ है नहीं तो कोई आग्रह नहीं, “ गूढोक्ति ” में कहनेवाले का मुख्य अभिप्राय सुननेवाले से होना है। जिसके प्रति बात कही जाती है उससे नहीं। ‘ प्रस्तुताङ्कुर ’ मुख्यतः उपालभ वर्णन के लिये है और यह अलंकार सूचनार्थ।

(६) काकु-वक्रोक्ति

‘ काकु ’ शब्द का अर्थ ‘ कठघ्यनि ’ है। जहाँ श्रोता शब्द के उच्चारण की विशेषता से वक्ता के कथन का दूसरा ही अर्थ कल्पित करे वहाँ “ काकुवक्रोक्ति ” अलंकार होता है। जैसे—

मैं सुबुमानि नाथ बन जोगू ।
तुमहि उचित तप भोकरहें भोगू ॥

क—अश्लिष्ट-जन्-समासोक्ति

आवत ही हेमन तव, कपन लगे जहान ।

कौक कौकनद भे दुखी, अहित भये जगप्रान ॥

इसमें हेमन का वर्णन करना ही कवि को अभीष्ट है साथ ही “दुर्जन निंदा” भी इससे भासित होती है। यहाँ अश्लिष्ट जन् नहीं आए हैं।

ख—श्लिष्ट-जन्-समासोक्ति

पावस ऋतु सुखदानि जग तुम सम कौऊ नाहि ।

चपलाञ्जुत घनश्याम निन विहरत हैं तव माहि ॥

विहरत हैं तव माहि नीलकण्ठ सुखदाई ।

अंबर वेन सुहाइ द्विजन की करत सहाई ॥

वरनै दीनदयाल सकल सुख तो मुखमा बस ।

एकै हस उदास रते काहे हे पावस ॥

यहाँ वर्षा वर्णन प्रस्तुत है और एक अग्रस्तुत अर्थ ऐसे धनी व्यक्ति पर भी घटित होता है जो सबका उपकार करता है, विष्णु और शिव में अभेद समझ कर दोनों की उपासना समाज रूप से करना है, किन्तु कोई गुणी उससे सहायता न मिलने के कारण निराश है। यहाँ “चपलाञ्जुत घनश्याम”, “नीलकण्ठ”, “अंबर” और “द्विज” जन् श्लिष्ट हैं।

(४) पर्यायोक्ति

“पर्यायोक्ति” अलंकार दो प्रकार का होना है—

(क) कोई बात स्पष्ट जन् से न कह कर उसे कुछ ध्रुमा फिरा कर कहने से “प्रथम पर्यायोक्ति” अलंकार होता है। जैसे—

सीना हरत पिता मन कह्यो तात जनि जाय ।

जो मैं राम तो कुल सहित कहिहि दसानन आय ॥

इसमें राम जी ने यह न कहा कि मैं राघव को मारूँगा, पर वही बात झुमा कर कही गई है।

(रा) जहाँ किसी विशेष इच्छित कार्य साधन के लिये कोई युक्ति-युक्त क्रिया की जाती है किसी नदाने अभीष्ट कार्य की सिद्धि की जाती है वहाँ “ दूसरी पर्यायोक्ति ” होती है। जैसे—

पुस मास मुनि सरिन सन साईं चलत सवार ।
लै कर वीन प्रवीन निय गाये राग मलार ॥

(५) गूढोक्ति

जहाँ किसी दूसरे को कोई विशेष सूचना देने के लिये किसी अन्य प्रति कोई बात कही जाय जिसमें वह सुन ले और गूढ (छिपे हुए) अभिप्राय को समझ जाय। जैसे—

हे हरिना अब भाग्य द्रुत वारी करु न विहार ।
या वारी को देखियत आवन राखनहार ॥

“ प्रस्तुताङ्कुर ” में कहनेवाले का तात्पर्य उससे होता है जिसके प्रति बात कही जाय। सुननेवाला भी लाभ उठा ले तो ‘ अर्थ विशेष ’ है नहीं तो कोई आग्रह नहीं, “ गूढोक्ति ” में कहनेवाले का मुख्य अभिप्राय सुननेवाले से होना है। जिसके प्रति बात कही जाती है उससे नहीं। ‘ प्रस्तुताङ्कुर ’ मुख्यतः उपालम्भ वर्णन के लिये है और यह अलंकार सूचनार्थ।

(६) काकु-वक्रोक्ति

‘ काकु ’ शब्द का अर्थ ‘ कठवनि ’ है। जहाँ श्रोता शब्द के उच्चारण की विशेषता से वक्ता के कथन का दूसरा ही अर्थ कल्पित करे वहाँ “ काकुवक्रोक्ति ” अलंकार होता है। जैसे—

मे सुकुमारि नाथ बन जोगू ।
तुमहि उचित तप भोकहँ भोगू ॥

(७) व्याज

जहाँ किसी बहाने से किसी व्यक्ति की स्तुति या निन्दा की जाय वहाँ 'व्याज' अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं (क) व्याजस्तुति और (ख) व्याजनिन्दा।

(क) व्याजस्तुति

जहाँ किसी की प्रशंसा ऐसे शब्दों में की जाय कि देखने में निन्दा सी जान पड़े अथवा प्रस्तुत व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा की जाय उसे "व्याजस्तुति" अलंकार कहते हैं, जैसे—

सुरधुनि वकित किमि चलै चकिन सुकवि इहि हेत ।
अहां होति लज्जित नहीं खलन ईस पद देत ॥
खलन ईस पद देत नहां परिनाम विचारे ।
बाये गहि ले जटा न वे उपकार निहारे ॥
वरनै दीनदयाल परी सब तो सिर पै सुनि ।
करी अकस्नी जैन भोग ताको री सुरधुनि ॥

यहाँ प्रत्यक्ष में गंगा जी को निन्दा की गई है कि 'तुम पापियों को भी ईश पद देते हुए लज्जित नहीं होती' पर इसी बहाने गंगा जी की स्तुति की गई है कि "तुम पापियों को भी सद्गति देती हो"।

'व्याजस्तुति' का ठीक विरोधी अलंकार "व्याजनिन्दा" है।

उक्त सभी अलंकार 'व्यंग्यात्मक' हैं और प्रायः सभी में प्रस्तुत अप्रस्तुत का भाव आया है। ये अलंकार प्रायः अन्योक्ति के अत्यंत सन्निहित हैं, पर 'व्यंग्य प्रधान' अलंकारों की यहाँ पर इतिश्री नहीं हो जाती। अर्थात् अन्वयास, काव्यालिंग, रूपकातिशयोक्ति, गूढोत्तर ललित, व्याजोक्ति, आक्षेप, आदि और भी अनेक अलंकार ऐसे हैं जिनमें व्यंग्य का आभास रहता ही है।

कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो 'अन्योक्ति' के प्रसंग में स्वतः आ ही जाते हैं। उनके लिये कुछ चेष्टा नहीं करनी पत्ती। सब में मुख्य "श्लेष"* अलंकार है। दीनदयाल जी की कई अन्योक्तियाँ "श्लेष"-गर्भित हैं। जैसे—

गुन को गहि यहि खेत में नमै सुवसज दाय ।
 कृसितन जीवन देत हैं पीछे गुस्ता होय ॥
 पीछे गुस्ता होय रूपतें आटर पावै ।
 ऊच कहें सब कोय अमृत घट पुन्य मुहावैं ॥
 बरनै दीनदयाल अन्य कहिये जग उनको ।
 सहि दुख मुखदें सबेसरल अति हैं गहि गुन को ॥

उक्त अलंकारों में अनिश्चित और भी कनिष्ठ अलंकार हैं जिनका प्रयोग कवि ने प्रस्तुत ग्रंथ में स्वेच्छा-पूर्वक किया है।

१-रूपक

उपमेय और उपमान का एकीकरण ही रूपक है। जैसे—

झल बचक हीन चले पथ याहि "प्रतीति-सुसवल" चाहनो है ।
 तहँ 'सकट-वायु' 'वियोग लुवैं' दिल को 'दुख-दाव' में दाहनो है ॥
 "नद-सोक" "विषाद-कुप्राह" प्रसैं कर धीरहि तें अवगाहनो है ।
 हित दीनदयाल महा मृदु है कठिनो अति अंत निबाहनो है ॥

यहाँ "प्रेम-पथ" की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए "प्रतीति-सुसवल", "सकट वायु" आदि कई रूपकों द्वारा क्या ही सुंदर "समस्त घस्तु विषयक भाग रूपक" कहा गया है।

* एक ही शब्द के जहाँ दो से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ 'श्लेष' होता है।

२-रूपकातिशयोक्ति

यह अलंकार “अतिशयोक्ति”* का एक भेद है। जहाँ केवल उपमानो का कथन होता है और उपमेय व्यंग्य से स्वयं समझा जाता है वहाँ यह अलंकार होना है। जैसे—

देखो पथी अचभ यह जमुना तट धरि ध्यान ।
महि मे विहरै कज द्वै करै मजु अलि गान ॥
करै मजु अलि गान नील खभा तहँ दो पर ।
पिक धुनि दामिनि बीच तहाँ सर हँस मनोहर ॥-
वरनै दीनदयाल सख पै सोम विसेखो ।
ता ऊपर अहितनै ताहि पर बरही देखो ॥

इसमें ‘अन्योक्ति’ तो कुछ भी नहीं केवल “रूपकातिशयोक्ति” के द्वारा श्रीकृष्ण का ‘नख-शिख’ वर्णन है। ‘पथी’ शब्द से किसी जन को ध्यान का उपदेश मात्र है। इसी को चाहे ‘अन्योक्ति’ कह लीजिये। ‘रूपकातिशयोक्ति’ के प्रयोग में भी दीनदयाल जी ने कमाल किया है। इसकी अंतिम चार उक्तियों से कवि का चातुर्य स्पष्ट है। दीनदयाल जी सन्यासी थे। वैराग्य उनकी नस नस में कूट कूट कर भरा था। पर कवि होने के कारण रसिकता छोड़ नहीं सके, नारी निद्रा भी खुले शब्दों में न कर सकते थे। किंतु संभलकर अलंकारों का आश्रय लेकर अपने पद के अनुसार स्त्री पर आसक्त न होने का सद् और उपकारी उपदेश दे ही डाला। ऐसी ही कविताओं से कवि की प्रकृति, उसकी चातुरी और अलंकार-शास्त्र की उपयोगिता समझी जा सकती है।

* जहाँ किसी की अत्यंत सराहना करनी होती है वहाँ “अतिशयोक्ति” (Hyperbole) अलंकार होता है।

३-अर्थातरन्यास

जहाँ कथित वान्य का समर्थन किसी सिद्धात-वान्य द्वारा किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है। जैसे—

कीजे गमन सुमानसर यह दुख टायक ताल ।
 हस वस अघतस हौ मौन गहो इहि काल ॥
 मौन गहो इहि काल काक वक खल या ठावै ।
 अति कठोर वरजोर सोर चहुँ ओर मचावै ॥
 वरनै दीनदयाल इनै तजि सुख सो जीजे ।
 सठ सगति अतिभीति भूलि तहँ गमन न कीजे ॥

यहाँ हस की सामान्य घटना से एक विशेष सिद्धान्त यह निकालते हैं कि “गठ-सगति बड़ी भयानक होती है।”

४-मूक्ष्म

जहाँ कोई बात इस प्रकार सकेतो द्वारा सूचित की जाय कि जिसमे कहना अभीष्ट है उसके अतिरिक्त और कोई न समझ सके। इसके लिये यह आवश्यक है कि कहने और समझने वाले दोनों में इशारे बँधे रहें। दलालों में इस अलंकार का प्रयोग बहुत होता है। उनके कुछ सकेत ऐसे होते हैं कि उनके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। प्रायः भिन्न भिन्न व्यवसायियों में भिन्न भिन्न सकेत रहते हैं। जासूसी विभाग के कर्मचारियों का तो इस प्रकार के सकेतों के बिना कोई काम ही नहीं चल सकता। लड़ाई के समय झड़ियों द्वारा बातचीत करने में भी एक प्रकार से सूक्ष्म अलंकार का ही प्रयोग है, दीनदयाल जी का भी दृष्टांत देख लीजिये—

कासो हनिए कौप को कापै पेए ज्ञान ।
 गुरू मौन में नहि कहाँ छिति छुँ कै वरि कान ॥
 छिति छुँ के धरि कान दसन रधि फेरि लयाए ।
 देखि केस की ओर सुनैन कपाट लगाए ॥

वरनै दीनदयाल सिख्य गुरु की कल्पा सों ।

समुझि लई सब सैन वैन तिन कह्यो न कासो ॥

इसका विश्लेषण यथास्थान टीका में किया जा चुका है । यह अलंकार “क्रिया-विदग्धता” का अन्वया नमूना है ।

५-मुद्रा

जहाँ प्रस्तुत अर्थ के कथन करने के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय, जिनसे कुछ ऐसे शब्द भी निकलें जिनकी एक जातीयता हो वहाँ “मुद्रा” अलंकार होता है । जैसे—

सो नाहीं नर सुधर है जो न भजे श्रीरग ।

पारावार अपार जग वृद्धत भौर कुसग ॥

वृद्धत भौर कुसग ठोर तामहिं नहि पावै ।

सीसहु देत डुवाय भलो हाथहुं न उठावै ॥

वरनै दीनदयाल रूप हरि को तिहि माही ।

व्यान वरे दूढ़ नाव जानि वृद्धत सो नाही ॥

यहाँ शब्द-संगठन ऐसा विचित्र है कि प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त सोना, रागा, पारा, सग, ताम्र, शीशा, लोहा, चांदी आदि धातुओं के नाम भी आगए हैं ।

दीनदयाल जी के ग्रयो में स्थान स्थान पर अनुप्रासादि शब्दालंकारों की भी कमी नहीं है । कहीं उनके अनुप्रास यमक आदि के लिये शब्दों को तोड़ना मरोड़ना भी पड़ा है । अस्तु अब हम पुनः प्रस्तुत विषय “अन्योक्ति” पर लौटते हैं ।

“अन्योक्ति” अलंकार जैसा कि हम कह चुके हैं “व्यग्यात्मक” है । जिससे कोई बात कहनी हो सीधे उससे ही न कह कर दूसरे व्यक्ति को लक्ष्य कर वह बात उसे ‘सुनाई’ जाय, यही “अन्योक्ति” है । अब प्रश्न यह हो सकता है कि ऐसे द्राविड-प्राणायाम की आवश्यकता ही क्या है । जिससे कहना हो उससे

स्पष्ट शब्दों में ही कह दिया जाय तो यह मामला साफ हो जायगा। पर नहीं, यह बात नहीं है। स्पष्ट-वक्तव्य स्तुत्य तो अवश्य है, किंतु सर्वत्र स्पष्ट कथन का निर्वहण नहीं हो सकता। कई बातें ऐसी भी होती हैं जिनको लोग मुह पर सुनना पसंद नहीं करते। कम से कम अपने सामने अपनी निद्रा या अपने असत्कर्मों की आलोचना स्पष्ट शब्दों में सुनना कोई नहीं चाहता। अतएव ऐसे ही अवसरो के लिये 'अन्योक्ति' की सृष्टि हुई है। इस अलंकार द्वारा उपदेश या उपालभ बढ़े हो मुद्दर ढग से दिया जा सकता है। किसी को बुरा लगने का मौका ही नहीं दिया जाता। देखिए—

कोलाहल सुनि खगन के जनि सरवर । अनुरागि ।
 ये सब स्वारथ के सखा दुरदिन दैहैं त्यागि ॥
 दुरदिन दैहैं त्यागि तोय तेरो जब जहै ।
 दूरहि ते तजि आस पास कोऊ नहि पेहै ॥
 वरने दीनदयाल तोहि मथि करिहैं काहल ।
 ये चल छल के मूल भूल मनि सुनि कोलाहल ॥

प्रायः यह देखा जाता है कि बनवानों को 'खुशामदी' लोग घेरे रहते हैं, और उनके द्वारा अपनी नीच वासनाएँ पूर्ण करके उनका सर्वस्व नष्ट कर उनको विपत्ति में डोँड दूर हो जाते हैं। पर धन के मद से अंधे व्यक्तियों को तब तक यह नहीं सूझना जब तक उनको ठोकर नहीं लगती। किसी का समझाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। समझना तो दूर रहा ये उलटे विगड़ बैठते हैं। उक्त कुडलिया में कवि ने सरदार को लक्ष्य करके यही बात कही है। धनी व्यक्ति में कुछ भी समझ होगी तो वह अपना भला बुरा समझ कर सभल जायगा और खुशामदियों को सगति छोड़ देगा। न समझेगा तो कम से कम यह कह कर अपमान तो नहीं कर सकेगा कि "हम अपने धन से चाहे कुछ करें आपका तो कुछ

बनता विगडता नहीं। हमें आपकी शिक्षा नहीं चाहिए।” इत्यादि। यही नहीं ऐसे कथन द्वारा उपदेष्टा अदालती कार्रवाइयो से भी साफ बच सकता है। वह कह सकता है कि हमने आपसे नहीं कहा। हम तो तालाब या पत्नी या पशु से कहते थे।

३—अध्यात्मवाद

ससार के समस्त प्राणियों में मनुष्य अपने आत्मज्ञान के ही कारण सर्वोच्च समझा जाता है। इस कारण मनुष्य में आत्मज्ञान प्राप्त करने की भावना का उदय ही उसके लिए श्रेयस्कर है। वरन् मानव-जीवन का उद्देश्य ही आत्मज्ञान की प्राप्ति कहा जा सकता है। किन्तु ही प्राचीन दर्शनाचार्यों ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया भी है। सुतरां यदि मानव जीवन आत्मवाद का विशेष रूप से समर्थक हो तो आश्चर्य की बात नहीं। फिर जिनकी आंतरिक भावनाएँ ससार के साधारण प्राणियों से कुछ विभेद रखती हैं यदि ऐसे आनंदी जीवों की रुचि आत्मवाद या अध्यात्मवाद की ओर हो तो यह और भी सगत है।

ससार में ‘काव्यानन्द’ और ‘ब्रह्मानन्द’ दो ही आनन्द आध्यात्मिक आनन्द माने गए हैं, अन्य आनन्दों (जिन्हें ‘सुख’ या ‘आराम’ कहना चाहिए) शारीरिक होने से उतना अधिक महत्व नहीं रखते। ‘काव्यानन्द’ ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा गया है, इसीलिये जिनके हृदय में ‘काव्यानन्द’ का उद्रेक होता है ‘ब्रह्मानन्द’ से भी उन्हें काम पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ‘काव्यानन्दी’ ‘ब्रह्मानन्दी’ भी होता है। बिना ‘ब्रह्मानन्दी’ बने वह ‘काव्यानन्द’ का उद्भूत अन्धा मजा नहीं ले सकता जितना उसे लेना चाहिए। यही

है कि चाहे कोई 'कवि' दार्शनिक भले ही न हो उसमें दार्शनिकता की गंध अवश्य ही रहती है। वरन् यह कहना चाहिए कि जिस कवि में इस प्रकार की दार्शनिकता की गंध नहीं आती उसका हृदय 'उदार' नहीं हो सकना और 'उदार' हृदय हुए बिना 'सकवि' की पदवी पाना कठिन ही समझिए। इस कथन की पुष्टि इस बात से भी हो सकती है कि ससार के सभी बड़े-बड़े कवि दार्शनिक-हृदय के थे। इसलिये कविहृदय का अध्यात्मवाद से समवाय-संबंध है।

अध्यात्मवाद के उदय के बारे में यही कहा जा सकता है कि यह मनुष्य को अपनी अल्पज्ञता के अनुभव होने का परिणाम है और शरीर की नश्वरता एवं शरीर में रहने वाले किसी अलक्ष्य की चैतन्यता इसकी विधायिका है। जिस ब्रह्मांड में मनुष्य रहता है वह अनंत है उसका पूरा-पूरा पता कोई भी नहीं पा सका। ब्रह्मांड की बात जाने दीजिए मनुष्य जिस पृथ्वी का निवासी है उसी की संपूर्ण बातें उससे अज्ञात हैं। यही न्यो वह अपने शरीर के भीतर की बातों से भी अनभिज्ञ है, यद्यपि शरीर सदा उसके नेत्रों के समक्ष अपने कार्य कलापो का नृत्य किया करता है। मनुष्य की इस अल्पज्ञता ने ही उसे अध्यात्मवाद की ओर बरबस झुका दिया है और अब त्रिकाल में भी यह अध्यात्मवाद मानव जीवन से भिन्न नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य देशों में इसकी चर्चा कम हो जाय तो हो जाय पर अध्यात्मवाद के अनुरागी आर्षावर्त्त से इसकी उपेक्षा की आशा करना आकाशकुसुमवत् असत्य है। उक्त मानवाल्पज्ञता ने पाश्चात्य देश के अनीश्वरवादी वैज्ञानिकों में भी जब ईश्वरवादिता की आस्था उत्पन्न कर दी, तब इस देश की आस्तिक आत्माएं भला इसके विरुद्ध कब हो सकती हैं। आकाश के अनंत आलोकमय तारा मंडल तथा अन्य ग्रह आदि जब प्रत्यक्ष

रूप में किसी शक्ति द्वारा संचालित न होते हुए भी परोक्ष रूप से किसी अज्ञेय, अजेय, अपरिमेय शक्ति द्वारा नियमपूर्वक संचालित होते आ रहे हैं तो भला ससार आस्तिकवादी और तदुपरांत अध्यात्मवादी क्यों न हो ?

आत्मा का सबंध किसी अलक्ष्य शक्तिसे क्यों बताया जाता है ? इसका सीधा-सादा उत्तर तो यह है कि जिस प्रकार अखिल ब्रह्मांडों को नियमपूर्वक संचालित करनेवाली कोई शक्ति होते हुए भी ससारी के लिये अदृश्य है उसी प्रकार शरीर में चैतन्यता उत्पन्न करनेवाली शक्ति होते हुए भी वह अदृश्य है। अस्तु, अवश्य ही इन अलक्ष्य युग्मों का कोई न कोई नाता होगा। संभव है प्राणी में निवास करनेवाली छोटी अलक्ष्य-शक्ति उस अपरिमेय शक्ति का ही कोई न कोई अंश हो। अधिकांश दार्शनिकों के मत से शरीर के भीतर बसनेवाली अज्ञेय-शक्तियाँ उस अतर्क्य शक्ति की अंश भूता हैं जो कल्पनासाध्य भी नहीं। पर वस्तुतः रहस्य क्या है ? इसका ठीक-ठीक उत्तर आज तक न किसी से बन पड़ा है और न भविष्य में ही बन पड़ने की आशा है। फिर भी मानव-समाज ने दार्शनिकों के मगन किए हुए इस सिद्धांत को भलीभाँति ग्रहण कर लिया है कि प्राणी मात्र के अभ्यंतर में वास करने वाली अलक्ष्य-शक्ति (जिसे 'आत्मा' कहते हैं) किसी सर्वशक्तिसंपन्न शक्ति—परमात्मा—की अंगभूता है और किसी विशेष कार्य के लिये उससे वियुक्त हो गई है। यही कारण है 'आत्मा' और 'परमात्मा' के बीच प्रेमी और प्रिय की कल्पना करके 'अध्यात्मवाद' की अनेकौरी उक्तियाँ कवि कहा करते हैं। इसी का दूसरा नाम 'रहस्यवाद' भी है क्योंकि इस प्रकार रहस्य (मेट) की बातें कही जाती हैं। लोगों को ससार का रहस्य बताया या समझाया जाता है। यह 'रहस्य' इसी लिए है कि यह अज्ञेय है।

ईश्वर (परमात्मा) अनत है और ससारी सांत । इसलिए ससारी को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई है कि वह अनत बने, यही नियम है, जब 'अनत' को "एकोऽह बहुस्याम्" के अनुसार सांत होने की अभिलाषा हुई थी तो सांत में अनत बनने की बाधा उचित ही है । वस इसी अभिलाषा ने मानव हृदय के चतुरखेत्ता कवियों ने ईश्वर की ओर ससारी को ले जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी है । जिन कवियों ने अनत की ओर ससार को ले जाने का उद्योग नहीं किया वे ससार को उसके विनाश की ओर ले जा रहे हैं । यद्यपि सात का अनत होना भी अपना अस्तित्व मिटा कर नष्ट होना ही है, पर यह 'लयता' शान्तिप्रद है और वह 'नाश' विभीषिका पूर्ण । इसी लिए पहले का नाम 'निर्माण' है और दूसरे का 'नाश' ।

अध्यात्मवाद दार्शनिक विषय है इसलिये ससार की रसिकता के समक्ष यह 'घाट' रस-लोलुपो को नीरस लगता है । भला रागात्मक ससारी इन विराग भरी बातों में आनंद कैसे पा सकता है । पर कवियों की करतूत में देवारा अध्यात्मघाट भी 'सरस' बना दिया गया है । इसका कारण है कवि-हृदय की विशेषता । कवि सभी स्थानों में सौंदर्य का ही प्रत्यक्षीकरण करता है और शुष्क विषयों में भी सरसता उत्पन्न करता है । जिसमें यह शक्ति नहीं वह स्वाभाविक कवि नहीं है । वस इन आनंदी जीवों ने अध्यात्मवाद में भी अपनी सरसता का रंग चढ़ा दिया है । अभिप्राय यह है कि सासारिक बातों के वर्णनों द्वारा परोक्ष रूप से अध्यात्मवाद का व्यंग्य करके उन्में मानव हृदय-ग्राह्य कर दिया गया है । मनुष्य काव्य का, एव सांसारिक बातों के वर्णन का मजा भी लेता है और पारलौकिक बातों को भी हृदयगम करता है ।

कवि यदि अपने कथन में दर्शन के स्थूल या सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादन करने बैठे और उसमें किसी प्रकार की रसिकता न लावे

तो स्वभावतः ससारी की उससे अनिच्छा हो जायगी। वह कवि के वर्णनो को चाव से न पढ़ेगा किंतु सिद्धहस्त कवियों में यही तो कौशल होता है कि वे 'अपावन शैर में भी कचन' को ही ढूँढ़ निकालते हैं। इस प्रकार के वर्णनो में पारलौकिक विषयो का सनिवेश दो रूपों में मिलता है। एक तो वह जहाँ पर पारलौकिक विषय प्रस्तुत और कथित विषय अप्रस्तुत होता है और दूसरा वह जहाँ कथित विषय तो प्रस्तुत रहता है पर अप्रस्तुत रूप में पारलौकिक या आध्यात्मिक विषय की ओर भी संकेत होता है। एक तीसरी अवस्था की भी कष्ट कल्पना की जा सकती है। जहाँ दोनों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का निर्णय कर लेना संदेहात्मक हो। सच्चा अध्यात्मवाद तो पहले प्रकार में ही है। क्योंकि वैसी अवस्था में कवि का अभिप्रेत ही आध्यात्मिक-विषय का व्यंग्य होता है।

आजकल के नवयुवको ने इसी 'अध्यात्मवाद' का कल्पित और अशुद्ध नाम 'झायावाद' रख लिया है, जो अंग्रेजी के Mysticism या Mystic poetry का अनुवाद करने के प्रयत्न का परिणाम है। अंग्रेजी साहित्य में इसका उदय जल-यान-यात्रा में अथाह समुद्र के बीच किसी प्रदेश के गगन मंडल में पड़ते हुए प्रतिविंब के देखने से हुआ है। अनंत सागर के मध्य से यह कल्पित झाया वड़ी मनोहर दिखती है। कवियों ने इसी प्रकार सांसारिक कविताओं में ईश्वरी झाया के भावों को गर्भित करके कविता को मनोहर बनाने का उद्योग करना आरंभ किया और उसका नाम Mystic poetry रखा। पर अंग्रेजी-साहित्य के विद्वानों को यह भाव बहुत पीछे सूझा और वह भी झाया ही-बुधला (इंग्लिश में Mist का अर्थ कौहरा—धधला—है)। भारत के लिये यह भाव बहुत प्राचीन है। आदि ग्रंथ वेद ससार की सबसे प्राचीन पुस्तक हैं। उनमें अध्यात्मवाद और काव्य दोनों का समिश्रण है। संस्कृत के भक्त

कवियो ने भी इसका पल्ला पकड़ा है। पर प्राचीन अध्यात्मवाद ज्ञायावाद की भाँति ऊटपटाँग नहीं है। जो मन में आवे बक देना और उसे ज्ञायावाद की कविता कह कर पुकारने लगना नितात अनुचित है। आधुनिक हिंदी साहित्य के सभी ज्ञायावादी कवि हमारे इस कथन में नहीं आते। उनमें कुछ कवि वस्तुतः अध्यात्मवाद की कविता करते हैं। उनकी कविता में धाँधली नहीं मिलती, आत्मानुभूति के दर्शन होते हैं, किंतु बहुत से नवयुवक ऐसे भी हैं जिनका दार्शनिक विषयो से कुछ भी सपर्क नहीं जिनका अनुभव बहुत ही थोड़ा है और फिर भी वे अपनी कविता में इस प्रकार का कोई 'परलोकवादत्व' लाने की असफल चेष्टा करते हैं।

अध्यात्मवाद की कविता दो प्रकार के कवि करसकते हैं। प्रथम वे जो स्वयं मन तन से अध्यात्मवादी हैं और दूसरे वे जो अपने अनुभव के बल पर अध्यात्मवाद की कविता करने का साहस करें और अपने कवित्व के बल से उसमें सत्याग ला सकें। आजकल प्रथम प्रकार का एक भी कवि देखने में नहीं आता। दूसरे प्रकार के ही अध्यात्मवादी विशेष हैं। यहाँ तक कि आधुनिक ज्ञायावादियों के आचार्य कविसम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदय भी द्वितीय श्रेणी के ही अंतर्गत आते हैं। श्री रवीन्द्र बाबू मनसा बाचा कर्मणा सब प्रकार अध्यात्मवादी नहीं कहे जा सकते पर उनका अनुभव इतना प्रबल है कि वे अपनी आत्मानुभूति के बल पर अपने बचनो में अध्यात्मवाद की ज्ञाया ला सकते हैं जो मूल से सत्य न होने पर भी सत्य भासित होती है। नियमानुकूल तो वही कवि सच्चा अध्यात्मवादी कहा जा सकता है जो बाह्य और आन्तर दोनों रूपों में अध्यात्मवादी हो, नहीं तो जिन् सुगो ने 'अध्यात्मवाद' की बातें रट ली हैं वह भी उनकी आवृत्ति करते हुए अध्यात्मवादी कहा जा सकता है। गाँव के अपढ़ भी किसी की मृत्यु पर दुमरो को

रूपदेश देते फिरते हैं 'ससार असत्य है' 'यहाँ कोई, किसी का नहीं' 'हाथ पसारे आया है हाथ पसारे जायगा' आदि। तो ऐसे लक्षणों को शुद्ध मानने पर वह अपढ़—पूरा विलासी ही क्यों न हो—'अध्यात्मवादी' कहा जा सकेगा। यद्यपि 'अध्यात्मवाद' का सीधा संबंध आत्मा से है पर जब तक मनुष्य का शरीर और उसके व्यवहार भी उससे प्रभावित नहीं हो लेते तब तक उसमें व्यापकता नहीं आ सकती। जो 'आत्मा' शरीर पर भी अपना प्रभाव न उत्पन्न कर सकी वह किसी अलक्ष्य शक्ति पर अपना प्रभाव किस विरते पर उत्पन्न कर सकेगी यह वान विचारने को है? ऐसी आत्मा का यह स्वर निर्जीव वाद्यों के स्वरो से अधिक मेल खा सकता है।

उक्त कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि 'अध्यात्मवादी' सच्चि में पूर्णतः डले विना 'अध्यात्मवाद' की कविता करना ढोंग है वरन् इसका तात्पर्य यह है कि यदि कवि भी 'अध्यात्मवादी' बन गया हो तो उसकी कविता में सच्ची सजीवनी शक्ति होगी। इस विचार को भी भुलाकर यदि दूसरे प्रकार के कवियों को भी कुछ वैसा ही पद देने का साहस किया जाय तो भी अनुभव की उपेक्षा तो त्रिकाल में भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति यो तो कविता में भी पूर्ण रूपेण अपेक्षित है पर अध्यात्मवाद में तो उसका पाने सोलहआना होना भी पटकनेवाला ही होगा।

इस कारण अध्यात्मवाद की सफल कविता करने के लिये आवश्यक है कि उसके रचयिता प्रौढ़ावस्था के सांसारिक अनुभव प्राप्त 'बूढ़े जन' हो। यौवनावस्था में ही आत्मानुभूति की पराकाष्ठा हो जाना न तो कभी देखा ही गया है और न मनोविज्ञान से ही यह बात सिद्ध है। सभी लोग मानते हैं कि इस अवस्था में रागात्मिका वृत्ति का जोर होता है और वह आत्मानुभूति को अपने कस में किये रहती है। यदि एकाध अपवाद कहीं से टपक पड़े तो यह

सिद्धांत काट कर फेंका नहीं जा सकता। पर अपवाद को भी सिद्धांत बना देना कुछ ऊटपटांग ही है। आधुनिक हिंदी के नव-युवक छायावादियों को अल्पवस्था में ही सर्वज्ञता का दम भरने के दम ने जितना असन्मार्ग दिखाया उससे अधिक उन्हें 'छायावादी' बनने के शोक ने चौपट किया है।

हिंदी में भी इस प्रकार की कविता के प्रादुर्भाव का मूल-कारण बंगला और अंगरेजी साहित्य का अनुकरण है और उसमें सहायक होनेवाली बात है कविवर रवींद्र की ख्याति-सी प्रसिद्धि पाने की लालसा। यदि द्वेष आदि कुभावों से प्रेरित न होकर इसके लेखक ठठे दिमाग से विचार करे तो वे स्वयं समझ लेंगे कि वे जो कुछ कविता करते हैं अपने 'स्वात सुरसाय' न कर किसी प्रकार के लोभ से करते हैं। 'छायावाद' का नाम तो इस लोभ के चरितार्थ करने का आवरण मात्र है। हम यहाँ पर फिर कह देना चाहते हैं कि यह कथन सभी कवियों पर लागू नहीं हो सकता। जिन नवयुवकों ने सांसारिक अनुभव की कमी के होते हुए भी श्म अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है उन्हीं की कविता में यह दोष पाया जाता है और श्रुतिम 'स्वर-ताल' के शिकजे में कस कर व्यर्थ ही उसकी असिद्ध सार्थकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। जो हमारे कथन को नहीं मानते उन्हें मम्मटाचार्य के निम्नलिखित कथन का मनन करना चाहिये। वे देखें उनके घताये ये तीन कारण कविता के लिये आवश्यक हैं या नहीं—

शक्तिर्निपुणता लोफशास्त्र काव्याश्रवेक्षणान् ।

काव्यज्ञज्ञितयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥

अवश्य ही इसमें कवि शक्ति मुख्य है फिर भी 'निपुणता' (अनुभव) और 'अभ्यास' की उपेक्षा सरासर की ही नहीं जा सकती। यदि अनुल 'शक्ति'-सम्पन्न मनुष्य भी निपुणता और अभ्यास न करे

तो उसकी शक्ति का स्फुरण नहीं हो सकता। इन दोनों में 'निपुणता' (अनुभव) अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि "काव्यज्ञानाभ्यासहीन" व्यक्तियों में भी वैसी प्रतिभा कभी-कभी देखी गयी है जैसे कवीर साहब, पर निपुणताहीन में यह बात न तो देखी हो गई है, और न देखी ही जा सकती है। अस्तु हमारे होनहार नवयुवकों को अन्य साहित्यों का अनुकरण न कर अपने साहित्य के अटल सिद्धांतों को और भी देखना चाहिए। अन्यथा उनकी कविता में स्यायित्व न आ सकेगा और अनुभवहीन छायावादी कविता तो पुस्तक के पन्नों या मासिक पत्रिकाओं के पृष्ठों में पड़ी-पड़ी भविष्य में उनके उतावलेपन का एक चिड़-मात्र रह जायगी। साहित्य को उससे कोई गौरव न प्राप्त हो सकेगा।

यहाँ पर हम हिंदी के प्राचीन अध्यात्मवाद पर कुछ विचार करना आवश्यक समझते हैं। सस्कृत-साहित्य तथा अन्य साहित्यों से इस कविता के इतिहास की पड़ताल करने बैठना हमारी इस पुस्तक के अनुपयुक्त होगा। उसका विवेचन और विश्लेषण किसी स्वतंत्र लेख में करना ही अधिक उपयुक्त हो सकता है। यों तो हिंदी के सभी भूत कवियों ने कुछ न कुछ अध्यात्मवाद की बातें कही हैं पर वस्तुतः अध्यात्मवादी कवि कवीर, जायसी, मीराबाई, दादू दयाल, दीनदयालु गिरि आदि कहे जा सकते हैं। इनमें कवीर साहब को हम हिंदी के अध्यात्मवादी कवियों का सम्राट् मानते हैं और जितनी भाषाओं से हमारा संपर्क है उनके देखते हुए तो हम कवीर साहब को ससार के अध्यात्मवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। महाकवि रवांद्र भी इस विषय में कवीरसाहब के ऋणी हैं, और की तो बात ही क्या? कवीर साहब के पाश्चात् दूसरे स्थान में 'जायसी' का नाम लिया जा सकता है। कवीर साहब यद्यपि अध्यात्मवाद के जवर्दस्त लेखक हैं पर उनके अध्यात्मवाद में

काव्यकला को कोई स्थान प्राप्त नहीं है पर जायसी का अध्यात्म-घाट शुष्क न होकर काव्यकला से पूरा-पूरा सामञ्जस्य रखता है।

कुछ समालोचक जायसी को प्राचीन हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी कवि मानते हैं पर हमें इस बात में कुछ आपत्ति है। हम जायसी को इस विषय का एक जवर्दस्त कवि तो अवश्य स्वीकार करते हैं पर सर्वश्रेष्ठ नहीं। हमारे विचार में बाबा दीनदयाल गिरि जी ने उनसे कम अध्यात्मवाद का स्पष्टीकरण नहीं किया है वरन् वे कुछ बढे हुए हैं। जायसी का रहस्यवाद चाहे कतिपय स्थानों पर स्पष्ट न हो पर इनका अध्यात्मवाद सर्वत्र सुस्पष्ट है। इस कारण हम इन्हें जायसी के पीछे मानने को तैयार नहीं हैं। हमने ऊपर अध्यात्मवादी कवियों की जो दो श्रेणियाँ की हैं, बाबा दीनदयाल गिरिजी उनमें पहली श्रेणी के ही अध्यात्मवादी हैं। उन्होंने जितनी बातें कही हैं वैसा आचरण भी किया है। उनका 'घाट' व्यापक था सकीर्ण नहीं। उनका हृदय इतना आसासारिक था कि उन्होंने अपने ग्रंथों में शृंगार को स्थान ही नहीं दिया वरन् स्थान स्थान पर शृंगारियों को फटकारा है। केवल शुद्ध प्रेम की व्यञ्जना के लिये गोपियों के विरह आदि का वर्णन किया है। साहित्य के रसजों की रसशाला की परीक्षा द्वारा ये विरह के छद्म भले ही शृंगार के अंग मान लिये जायें पर वे केवल शुद्ध प्रेम के भावों का दिग्दर्शन कराने के ही लिये लिखे गए हैं। उनका सांसारिक शृंगार से सीधे सबंध नहीं है। पर जायसी ने 'पद्मावत' के 'समागमखंड' में जो वर्णन किया है उसमें साहित्यिक दृष्टि से अश्लीलता स्पष्ट है और उसके परिहार का कोई 'सूत्र' नहीं मिल सकता। भले ही जायसी के भाव ऐसे न रहे हों पर समाज के सामने इस प्रकार के वर्णनों का रखना स्तुत्य तो नहीं है। 'पद्मावत' के अंत में जायसी ने अपनी पूरी पुस्तक को 'व्यग्य' (अन्योक्ति) कहा है

अर्थात् उसका लक्ष्य ईश्वर सर्वधी प्रेम बताया है। हो सकता है, पर सर्वांग में उसे अन्धोक्ति मान लेना तो न्यायन' ठीक नहीं है। इसी प्रकार उर्दू के 'गायर' भी आशिक और माशूक के दर्दभरे दास्तानों को ईश्वर प्रेम का व्यंग्य कहते हैं। यदि ऐसी बात मानी जा सकती है तो जो लोग हिंदी साहित्य के 'नायिका भेद' को 'कड़ी-दृष्टि' से देखते हैं उन्हें इसे भी ईश्वर-प्रेम को 'अन्धोक्ति' मानने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर प्रेम का व्यंग्य सभी प्रकार के वर्णनों से नहीं किया जा सकता। हम यह मानते हैं कि ईश्वर को 'परम पुरुष' और आत्मा को 'विरहिणी' मान कर ही अधिकांश में ईश्वर-प्रेम का व्यंग्य किया गया है और किया जाता है। पर स्मरण रखना चाहिए इसमें 'प्रेम मार्ग' के वासना-लोलुप हृदयों के 'चांचलों' का वर्णन न होकर सीधी-सादी बातें होती हैं। इसके लिये महात्मा कबीरदास और मीराबाई के एतद्विषयक पद उदाहरण स्वरूप उपस्थित किए जा सकते हैं, उर्दू के 'दास्ताने इश्क' नहीं।

ईश्वर का रूप 'सत्य शिव सुन्दरम्' कहा जाता है। कौन जानता है ईश्वर का यही रूप होगा? पर जिनके भाव उदार हैं, जिनकी भावना में अलौकिकता का समावेश हो चुका है वे ईश्वर के उक्त स्वरूप की भावना ससार की सभी सत्य, कल्याणकारी एवं सुन्दर वस्तुओं में करते हैं। यही कारण है अध्यात्मवादी कवि ससार में जहाँ कहीं चमत्कार देखता है वहाँ उसी ईश्वर की भावना करके गद्गद हो जाता है। इसी तन्मयता में वह ईश्वर का चित्र खींचने लगता है और अपनी वाणी द्वारा वह उसे ससार के सामने रखता है। ससार इसीमें 'अध्यात्मवाद' का रूप लखता है। कहा जा सकता है कि क्या ईश्वर का रूप उक्त तीन ही गुण सपन्न

पदार्थों में दृष्टिगोचर हो सकता है तो हो सकता है अन्यत्र नहीं ? पर यह एक शुष्क तर्क मात्र है, क्योंकि इसका अर्थ व्यापक ही लेना उचित है न कि परिमित, क्योंकि ऐसी दशा में स्वयं ईश्वर को ही परिमित मान लिया जाता है। ईश्वर के विराट् रूप में लता-पत्र, घास-पात उसके रेम कहे गये हैं, इन सबने ईश्वरीय भावना अध्यात्मवाद है। कवि हृदय और अध्यात्मवादी कविहृदय बड़ा उदार, बड़ा विस्तीर्ण और कारुणिक होता है। उसकी दृष्टि में ससार की समस्त वस्तुएँ ईश्वरमय हैं और उसकी सत्यता का भास भी उस परब्रह्म की सत्यता का ही प्रमाण है। यही सच्चा अध्यात्मवाद है। इसका प्रत्यक्षीकरण जिन जिन कवियों ने किया है उन्होंने ससार को सत्य दिखाया है और इस सासारिक अशांति में भी उसे शांति प्रदान करने का सफल प्रयत्न किया है। क्योंकि ससार में पारलौकिक कल्पना ही शांति दे सकती है।

ऊपर हमने अध्यात्मवादी कवियों की दो श्रेणियाँ स्थिर की हैं, एक सच्चा अध्यात्मवादी और दूसरा अध्यात्मवाद का लेखक—अन्यकरण से अध्यात्मवादी नहीं। बाबा दीनदयाल गिरि जी प्रथम श्रेणी के ही कवि हैं उनका हृदय भी अध्यात्मवादी था, इसके प्रमाण में उनके ग्रंथ उपस्थित किए जा सकते हैं। अध्यात्मवाद के भी तीन रूप हैं। एक वह जिसमें केवल दार्शनिक बातों का ही एोपडा खाय़ा गया हो। दूसरा वह जिसमें दार्शनिकता और काव्यत्व दोनों बराबर मात्रा में हो और तीसरा वह जिसमें काव्य की चका-चौध में दार्शनिकता उड़ गई हो। कहना नहीं होगा कि इनमें कविता के लिये दूसरा अध्यात्मवाद ही श्रेयस्कर कहा जा सकता है। क्योंकि कविता से साहित्यज्ञता का पल्ला छूट जाने से कोरी दार्शनिकता रोचक नहीं हो सकती और केवल काव्यत्व के शिकजे में दबकर भी उसका रूप बिगड़ जाता है। प्रथम प्रकार की अधि-

कांश कविता महात्मा कवीर के ग्रथो मे मिलती है । दूसरे कैंडे की कविता के दर्शन जायसी और बाबा दीनदयाल गिरि के ग्रथो मे पाई जाती हैं, तीसरे ढग की कविता ' फेगव ' ऐसे काव्याचार्यों के ग्रथो मे मिल सकती है ।

अध्यात्मवाद के लेखक ईश्वर का वर्णन करते हुए समाज का ही आश्रय लेते हैं और प्रधानत प्रेम की पद्धति को ग्रहण कर ईश्वर सबधी प्रेम की व्यजना मे सलग्न होते हैं । ससार मे सबसे अधिक बृद्ध सबध पुरुष और स्त्री का ही समझा जाता है, वस इसी के आलवन से अध्यात्मवाद की अधिकांश कविताएँ कही गई हैं । यो तो और भी अनेक सबधो के लगाव से कविता का प्रणयन होता है, फिर भी यही मुख्य है और होना भी चाहिए । साहित्य के रसज्ञो का मत है कि और प्रकार के प्रेम ' रसता ' को प्राप्त नहो होते वे केवल भाव मात्र हैं,—रसाभास है, केवल स्त्री पुरुष का प्रेम ही ' रसता ' को प्राप्त हो सकता है । जो कुछ भी हो ससार मे अब भी स्त्री पुरुष के सन्चे प्रेम की बड़ी महिमा है और उसका स्थान बृद्धता के विचार से सब प्रकार के प्रेमो मे बढ़कर है । अस्तु इस कैंडे के कवि ईश्वर को नायक और जीवात्मा को नायिका मान कर कविता करते हैं और जीवात्मा को चिरहिणी के रूप मे दिखाते हैं । वैष्णव संप्रदायो मे भी इस प्रकार का अध्यात्मवादी संप्रदाय मौजूद है पर उसमे व्यापकता के स्थान पर कुछ सीमित रूपता आ गई है । इसी प्रकार के संप्रदाय क्यो प्राय सभी संप्रदायो मे व्यापकता का वह रूप नहो रह गया है । कवि-हृदय सदा व्यापकता का ही दर्शन कराता है । बाबा दीनदयाल जी की कविता से कुछ उदाहरण लीजिये —

पिय तँ विडुने तोहि रो चिते बहुत है राज ।

पिय पिय पपिहा जइ रटैतू नकै पिय-खोज ॥

तू न करे पिय खोज कितै दुरमति मैं भूली ।
 होन लगे सित केस कौन मट में अब फूली ॥
 वरनै दीनदयाल सुमिरि अजहूँ तेहि हिय तैं ।
 है सब तेरी चूक नहीं कहु तेरे पिय तैं ॥

उक्त छंद में आत्मा को उत्तेजित करने के लिये परीक्षा के 'पी पी' कहने की बात कह कर ज्ञानहीन पक्षियों में भी प्रियतम के प्रेम-विरह की व्यजना दिखाई गई है। उस परम-पुरुष के पाने के लिये सारा ससार विरह-व्याकुल है, इस कथन में कितनी मार्मिकता है। पक्षियों में 'प्रिय-प्रेमी' की कल्पना काव्यत्व के ही सहारे की गई है, पर उसमें कितनी स्वाभाविकता है यह विरह-व्यथा के अनुभवी समझ सकते हैं। प्रियवियुक्त व्यक्ति ससार में इसी बात को देखता है। कोई पक्षी कुछ बोला कि उसे प्रियतम के मवध में ही उसकी ध्वनि निकलती ज्ञात होगी। यह प्रेम की अत्यंत उच्च और पवित्र कल्पना है। बंग-साहित्य के उद्भट लेखक माइकेल मधुसूदन-दत्त महोदय ने भी इसी प्रकार की अनुभूति से प्रेरित होकर एक 'भारिनी' को लक्ष्य करके किसी विरह-विदग्धा से कहलाया है—

“शिखिन विरस घटना हो वेठी तरु शाखा पर तू कैसे ।
 तेरे प्राण न देख श्याम को रोते हैं क्या मुझ जैसे ॥
 तू भी है दुखिया क्या आहा ! उन पर कौन नहीं मरता ?
 किसे नहीं शशि शीतल लगता किसका हृदय नहीं हरता ।

—('मधुप' कृत हिन्दी अनुवाद से)

सच्चा प्रेम तो घड़ी है जब प्रियतम के विरह में व्याकुल होकर मनुष्य ससार में उसी की भावना में मस्त होकर पेड़-पत्ती और पशुओं पक्षियों से भी उसी प्रेम गाया की चर्चा चलाने लगे। जिसमें इतने ऊंचे दर्जे का प्रेम नहीं है उन्हें 'प्रेम-पाठशाला' में अपना नाम कटवा लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिस आत्मा में शरीर

की वृद्धता के आने पर भी सांसारिकता का चस्का लगा है उसको कैसे शांति मिल सकती है। आत्मा को 'पनिहारिण' बना कर देखिए ससार के आवागमन का प्रसिद्ध सिद्धांत किस खूबी से प्रतिपादित किया गया है।

पनिहारी इहि सर परे लरति रही सब पाँह ।
रीतो घट लै घर चली उतै मारिहै नाह ॥
उनै मारिहै नाह काह तिहि ऊतर दै है ।
रोय रोय पति खोय फेरि सर पै फिरि पेहै ॥
वरनै दीन दयाल इतै हँसिहैं सब नारी ।
ख्वारी दुहुँ दिसि परी अरी ग्वारी पनिहारी ॥

ससार में आत्माएँ किसी विशेष कार्य के लिये ही अवतरित होती हैं फिर भी वे अपने कार्य को सपन्न न कर सासारिक विलासिता को आलिंगन करने में लग जाती हैं, यह उनके लिये खेद की बात है। पर होता विपरीत ही है कितनों का 'घट' खाली जाता है और उसी के भरने के लिये फिर आना पड़ता है। यदि घड़ा भर जाय, ईश्वर की तल्लीनता प्राप्त हो जाय और आत्मज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो उठे तो फिर 'घड़ा' भरने आने की आवश्यकता नहीं। 'पिय' और 'तिय' का अखंड सयोग हो जाय।

इसी संबंध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अध्यात्मवाद की कविताओं में प्रायः अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया गया है। ईश्वर से आत्मा की जो भिन्नता दिखाई जाती है उसे विशिष्टाद्वैत न मान कर अद्वैतवाद का ही रूप समझना चाहिए। विशिष्टाद्वैत तो वहाँ पर माना जा सकता है जहाँ ईश्वर की पकात्मता लक्ष्य न होकर उससे भिन्नता ही लक्ष्य हो। वैष्णव संप्रदाय के बहुत से भक्तों का यही लक्ष्य होता है, वे ईश्वर में अपने को लय नहीं करना चाहते, वे ईश्वर का प्रेम भर

चाहते हैं। बारबार उन्हें जन्म लेना प्रिय है, केवल ईश्वर से अप्रेम ही उनके लिये खटकने वाली बात होती है। तुलसीदास जी ने भरत जी के निम्नलिखित कथन द्वारा इस बात का लक्ष्य कराया है —

अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहौं निरवान ।

जनम जनम रति राम पद यह बरदान न आन ॥

बाबा दीनदयाल गिरि जी ने भी अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया है उसमें जहाँ कहीं विशिष्टता का लक्ष्य होता है वहाँ आत्मा का ईश्वर से विप्रयोग ही इसका कारण समझना चाहिए, 'विशिष्टवाद' नहीं। क्योंकि विशिष्टाद्वैतवादी 'सेवक सेव्य भाव' को मानते हैं और अद्वैतवादी 'प्रेम-भाव' को। निम्नलिखित छंद में यही बात है।

चल चकई तिहि सर विपै जहँ नहि रैनि विछोह ।

रहत एक रस दिवस ही सुहृद हस सरोह ॥

सुहृद हस सरोह कोह अरु द्रोह न जाको ।

भोगत सुख अंघोह मोह दुख होय न ताको ॥

वरनै दीनदयाल भाग विन जाय न सकई ।

पिय मिलाप नित रहै ताहि सर चल नू चकई ॥

सच्चा अध्यात्मवाद यही है।

अधिक उदाहरणों की आवश्यकता नहीं पुस्तक में अधिकांश उक्तियाँ अध्यात्मवाद की ही हैं। हाँ दीनदयाल जी के इस अध्यात्मवाद की कुछ समालोचना कर देना भी उपयुक्त होगा। यद्यपि बाबा दीनदयाल गिरि जी को अधिकांश उक्तियाँ इसी ढंग की हैं जिनमें काव्य और अध्यात्मवाद दोनों का सामंजस्य है पर फिर भी जहाँ बरवण काव्यत्व का प्रयोग किया गया है वहाँ दार्शनिकता की व्यञ्जना में अडचन पत्ती है। जहाँ जहाँ इन्होंने अपना कवित्व दिखाने का प्रयत्न किया है वहाँ वहाँ यह बात स्पष्ट देखने में आती

है। यद्यपि इन्होंने अपने पांडित्य से उसमें वास्तविकता लाने का उद्योग किया है पर फिर भी हम उसे प्रशंसनीय प्रयत्न कदापि नहीं कह सकते। बाबा दीनदयाल गिरि जी अध्यात्मवाद के उद्भट लेखक हैं इसमें सन्देह नहीं, पर कवीर साहव के अतिरिक्त सर्व-श्रेष्ठता का सेहरा दूसरे के सिर नहीं बाँधा जा सकता। हमारे विचार से आजकल के क्रायावादी कवियों को अन्य भाषा के कवियों के अतिरिक्त अपनी भाषा के इन कवियों का अनुकरण कहीं अधिक श्रेयस्कर होगा। अधिक न लिख कर कभी महात्मा कवीरदास के सवध में लिखते समय इस बात का अधिक विवेचन उपयुक्त होगा।

४-श्रालोचना

काव्य के दो मुख्य भेद होते हैं। दृश्य काव्य और श्रव्य-काव्य। दोनों के नाम से ही उनका लक्षण स्पष्ट है। अतः उनके विस्तृत विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं। दृश्यकाव्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिन्हें हम नाटक, रूपक आदि कहते हैं। यद्यपि ये श्रव्य-काव्य भी कहे जा सकते हैं, पर सुनने की अपेक्षा उनका रगमच पर प्रत्यक्ष अभिनय देख कर और भी अधिक आनंद होता है, साथ ही श्रव्य-काव्य की अपेक्षा इनका प्रभाव भी तभी अधिक पतता है जब ये रगमच (Stage) पर खेले जायें। श्रव्य-काव्य केवल कान के विषय हैं। इनको सुन कर या पढ़ कर ही हम अलौकिक आनंद तथा महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। प्रथम भेद में श्रव्यकाव्य के दो मुख्य भेद माने गये हैं। प्रबंध-काव्य और मूलक काव्य। प्रबंध-काव्य में काव्य की वस्तु एक होती है। आदि में लेकर अंत तक एक एक अध्याय, एक एक श्लोक

कथानक या वस्तु के सूत्र में इस प्रकार गुथा रहता है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। समग्र काव्य से उसको निकाल देने से उसमें वह चमत्कार नहीं प्रतीत होता। साथ ही उसके अभाव में काव्य के चमत्कार में भी बहुत कुछ न्यूनता आजाती है। सारांश यह कि एक एक श्लोक प्रवच के आश्रित रहता है। प्रवच से भिन्न उसका कोई महत्व नहीं।

“मुक्तक काव्य” इसके ठीक विपरीत होता है। “मुक्तक-काव्य” का लक्षण है “अन्यै (श्लोकै) मुक्त इति मुक्तकम्”, अर्थात् जहाँ एक पद्य का अपने पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती किसी भी पद्य से संबंध न हो, अपने अपने विषय को प्रकट करने में प्रत्येक पद्य पृथक् पृथक् पर्याप्त हो, ऐसे पद्य को “मुक्तक” कहते हैं, इसी का नामांतर “उद्भट” या “स्फुट (फुटकर)” भी है। जिस अर्थ में ऐसे “मुक्तक-काव्य” संगृहीत हो उसे “कोप” कहते हैं। “मुक्तक” स्वयं एक काव्य है। पूर्वापर प्रसंग के बिना ही उसमें पूर्ण भाव, पूर्ण चमत्कार लक्षित करना होता है। अतः प्रवच काव्य की अपेक्षा “मुक्तक-काव्य” रचने में ही कवि-कौशल झलकता है। एक ही पद्य में समस्त भावों का समावेश करना, रसों का पूर्ण परिपाक दिखलाना, सारे प्रवच-काव्य की सामग्री को बढ़ करना घास्तघ में “गागर में सागर” भरना ही है। जहाँ प्रवच-काव्य में कवि को विस्तृत-क्षेत्र मिल जाता है वहाँ ‘मुक्तक’ में क्षेत्र अत्यंत सङ्कुचित होता है। अतः मुक्तक-काव्य रचना भी कोई हँसी खेल नहीं है। इस सिद्धांत पर विचार करने से दीनदयाल जी का प्रस्तुत ग्रंथ भी “मुक्तक-काव्य” या “फुटकर-काव्य” ही कहा जा सकता है। अब हम मुक्तक-काव्य की कसौटी पर कसकर “अन्योक्ति-क-पट्टम्”

ॐ मुक्तमन्येन नातिगित, तस्य सज्ञाया कन् । पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्षाणां क्रियते तदेष मुक्तकम् । — श्री अभिनवगुप्त पादाचार्य ।

के खरे खोटें होने का निर्णय करेंगे। मुक्तक काव्य में दो ही प्रधान आलोच्य विषय हैं भाषा और भाव। पहिले हमें यह देखना होगा कि जिस भाषा में काव्य रचना की गई है उस पर कवि का अधिकार कहाँ तक है। तब यह विवेचन करेंगे कि कवि उस भाषा में अपने भावों को प्रकट करने में कहाँ तक सफल हुआ है। तत्पश्चात् हम कह सकेंगे कि “टीनदयाल” जी सफल कवि थे या नहीं। अस्तु, पहले “भाषा” को ही लीजिए।

(अ) भाषा

कोई सुकवि अपने भावों को किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है। इसके लिये कोई विशेष बधन नहीं हो सकता। तब भी हम देखते हैं कि हिन्दी के प्रायः सभी कवियों एवं महाकवियों ने ब्रजभाषा को ही अपनी कविता के लिये उपयुक्त माना है। इसका कारण ब्रजभाषा की स्वाभाविक लोच एवं नैसर्गिक माधुर्य ही है। हिन्दी जगत् ब्रजभाषा के लालित्य से खूब परिचित है। किसी भी रस की कविता उत्तमता से करने के लिये ब्रजभाषा में अद्भुत शक्ति है। आवश्यकतानुसार हम रस के अनुकूल बनाने के लिये ब्रजभाषा को अपने ढाँचे में ढाल सकते हैं। सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिये ब्रजभाषा में शब्दों की कमी नहीं। कमी पड़ भी जाय तो ब्रजभाषा की पाचन-शक्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी भी विदेशी भाषा के शब्द को बड़ी आसानी से “ब्रजभाषात्व” देकर हजम कर जाती है—अपना लेती है। एक ही शब्द के अनेक रूप ब्रजभाषा में प्रयुक्त होते हैं। अतएव छन्द-रचना करने एवं ‘तुक’ मिलाने के लिये भी ब्रजभाषा में सुगमता होती है। कवि को भाषा के खडेपन का दास न बनकर भावों को सुरक्षित रखने की शक्ति होती है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण

अधिकांश कवियों तथा महाकवियों ने ब्रजभाषा को ही अपनी रचना का आधार बना कर उसे गौरवान्वित किया है। यही कारण है कि ब्रजभाषा आज दिन अन्य भाषाओं के सामने अभिमान एव गौरव से सिर ऊँचा किए है। ब्रजभाषा का अतीत उज्वल रहा है, और जब तक सूर, तुलसी, विहारी आदि कविवरों का साहित्य हिंदी सत्सार में आदर पाएगा भविष्य में भी इसकी कीर्ति अविचल एव अक्षुण्ण रहेगी।

दीनदयाल जी की भाषा भी ब्रजभाषा ही है, और यह उनके भावों को व्यक्त करने के लिये ही उपयोगी। एक सुकवि होने के कारण इनकी भाषा प्रसाद-गुण-परिपूर्ण है। अन्योक्ति-कल्पद्रुम की कविता शांत-रस की होने के कारण माधुर्य-गुण से संपन्न है। भाषा का सबसे प्रधान गुण तो यह है कि भाव स्पष्ट हो जाय, भाषा के चक्रव्यूह में भाव-भटक न जायें। दीनदयाल जी की भाषा में यह गुण पर्याप्त-मात्रा में है। भाषा के बाहरी आडंबर से भावों की हत्या करना इनको अच्छा नहीं लगता था। कविता में स्वाभाविकता लाने के लिये जन-साधारण में प्रचलित मुहावरों और ठेठ शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सुकवि को उनके प्रयोग के लिये कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वे तो सर्व साधारण बोलचाल के होने के कारण कवि जिहा पर चढ़े रहते हैं, और जब तक कवि स्वयं जान बूझ कर उनसे बचने की चेष्टा न करे स्वतः आ ही जाते हैं। एक बात और भी है। कवि प्रातीयता में अलग नहीं हो सकता। अपनी जन्मभूमि की बोलचाल के मुहावरों या शब्दों का प्रयोग उसके लिये स्वाभाविक ही है। दीनदयाल जी बनारस के रहनेवाले थे। अतः उनकी कविता में ऐसे प्रयोग बहुत अधिक परिमाण में दिखालाई देते हैं जो केवल बनारस में ही बोल जाते हैं। भाषा 'ब्रजभाषा' होते हुए भी उसमें स्थान स्थान पर

‘वनारसी’ भाषा का पुट दिखलाई पड़ता है। वनारसी मुहावरे का प्रयोग देखिए—

मारि डारिहैं वार भजे ये फिरैं “अनेरैं” ।

यहाँ “अनेरैं” शब्द “अनयरत” का विकृत रूप है। काशी में अब भी ऐसे ही अर्थ में बोला जाता है, “न्या अनेरै घूम रहे हो ?” और भी देखिए—

(१) मन को खेद न करिण तरु पच्छिन को “भरु पाय” ।

(२) नार्हा कछु फल फूल तो “वज्यो नाम” मदार ।

कहीं कहीं दीनदयाल जी मुहावरे गढ़ भी लेते हैं जैसे—

(१) परावार अपार धार सिर “क्रीट करे” हो ।

यहाँ “क्रीट करना” कोई अच्छा मुहावरा नहीं जँचता। हमें तो यह गिरिजी की गढ़ंत ही जान पड़ती है। इस मुहावरे का प्रयोग उन्होंने एक दूसरे स्थान पर भी किया है—

(२) वरनै दीनदयाल तिनै नृप “क्रीटन कीनै” ।

कहीं कहीं इनके मुहावरे गढ़ने का ढग भी बड़ा विचित्र है। जैसे—

(१) सौरें कीस करैं महा किलकारैं इत काल ॥

यहाँ “शोर करना” में “शोर” शब्द को अलग करके उसके बहुवचनात् प्रयोग के साथ क्रिया पद को मिलाया है। इसी प्रकार—

(२) समक लोमरी आदि स्वतत्र करैं सब राजें ॥

यहाँ भी “राज करना” के “राज” शब्द के बहुवचनात् प्रयोग के साथ क्रिया-पद जोड़ा है। हमें तो ये प्रयोग अनुचित जान पड़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भी ये अशुद्ध हैं। इनसे कवि की रचना में गिरियिलता प्रकट होती है।

ठेठ बनारसी शब्दों का प्रयोग तो इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में किया है—

- (१) तूल “कुवतियाँ” त्यागि भए सतसोभा भाजन ।
- (२) वरनै दीनदयाल तोहि मथि करिहैं “काहल” ।
- (३) “फोकट ” नाम सुनाय नहीं कछु काम सरे है ।
- (४) तजि “कुटिया” को मोह यही बधन है तोको ।
- (५) ऐसी “घोनी ” धोइ जो मेलो होइ न फेरि ।

“घोनी ” शब्द ठेठ बनारसी है । इस का प्रयोग कबीर साहब ने भी किया है, “ ऐसी घोनी धोव तू । ”

- (६) वरनै दीनदयाल सवे श्रम जेहैं “खाली ” ।
- (७) वरनै दीनदयाल कौन यह तेरी “चाली ” ।

“चाली ” का प्रयोग ब्रजवासी या बुन्देलखड़ी भी करते हैं । ‘पदमाकर’ ने लिखा है—

“दाहन तें दूनी तेज तिगुनी त्रिसूलन तें
चिल्लिन तें चौगुनी चलांक चक्र “चाली तें ” ।

- (८) वरने दीनदयाल “जटे” इन “जटी” सुकाही ॥

टगने के अर्थ में जटना बनारस में प्रतिदिन काम आता है ।

(गायद बनारस में ही इसका प्रयोग होता हो) ।

- (९) दुख वीनता मलीन उलूक रहैं दिग “दुके ” ।

दीनदयाल जी ससृष्ट के प्रखर विद्वान थे । तब भी इनकी कविता में ‘फेगवदास’ जी की तरह ससृष्ट शब्दों की भरमार नहीं है । ससृष्ट के वे ही शब्द इनकी भाषा में प्राए हैं जो साधारण धोलचाल में प्रसिद्ध हैं । किंतु ससृष्ट के अप्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से वे अपने को सर्वथा बचा नहीं सरे । जैसे—

- (१) ता छिन तें वरखन लगे असृत को तजि ‘प्राव’ ॥

‘प्राव’ शब्द का अर्थ ससृष्ट में ‘पथर’ होता है । पथर ‘ओलों’

को भी कहते हैं। इसी कारण दीनदयाल जी ने भी ओले के अर्थ में 'त्राव' शब्द का प्रयोग कर ही दिया। संस्कृत में 'त्राव' शब्द भले ही परिचित हो पर हिंदी में इसका प्रयोग कुछ क्लिष्ट अवश्य जान पड़ता है। इसी प्रकार "देवन" शब्द को लीजिए—

(२) वरनै दीनदयाल सेइ कै सोभित "देवन"।

यह शब्द शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ "वगीचा" होता है। हिंदी में "देवन" शब्द देवताओं के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। "वगीचे" के अर्थ में इसका प्रयोग भ्रमात्मक है। अतः यह "अप्रयुक्त" टोप माना जायगा। एक और भी उदाहरण लीजिए—

(३) "सानुमान" कहि अचल कहि सब जग करै बखान।

यहाँ "सानुमान्" शब्द भी शुद्ध संस्कृत है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। पर हिंदी में यह शब्द अप्रयुक्त है। श्लेष से इसका अर्थ "शान वाला" लेने से और भी क्लिष्टता आगई है।

अन्य कवियों की भाँति दीनदयाल जी भी विदेशी भाषा के शब्दों का व्यवहार करने में मुक्त-हस्त रहे हैं। पर हाँ, उनको भी अपने ही ढाँचे में ढाल लिया है। कई शब्द तो ऐसे हैं जो विदेशी होते हुए भी सर्व साधारण में घेले जाते हैं अतः उनको विदेशी न कहकर स्वकीय ही मान लेने में कुछ भी अनोचित्य नहीं है। उदाहरण लीजिये—

(१) गिरा नचाव सुखेन सिद्धिदायक सब "लायक"।

(२) महा झली है मधुप यह कहा करै "इतवार"।

(३) झाँड़ि "पेव" दै हाथ को पत्रिलचहु जनि ठान।

उक्त तीनों शब्द "अरबी" भाषा के हैं जिनका प्रयोग दैनिक बोलचाल में बहुत पाया जाता है।

(१) इरे "दरद" हे सरद हिय करे मोठ सदीह।

(२) हैं झलमय पल के असद ए "कागद" के फूल।

(३) तोहि "सराय" समाज छूटि साथी सब जेहैं।

(४) पियतें विहुरे तोहि री विते बहुत हैं "राज" ।

ये चारो "फारसी" शब्द भी अति प्रयुक्त व्यावहारिक शब्दों में से हैं ।

'अरबी' 'फारसी' के कई ऐसे शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है जो हिंदी में प्रचलित हैं । कुछ घोर 'फारसी' 'अरबी' शब्दों के भी उदाहरण लीजिए—

(१) भोगत सुख 'अवोह' मोह दुख होय न ताके ।

(२) बोलन लगे 'नकीब' डक अब तो तिहुँ बाजे ।

(३) 'जामा' जीरन भयो कहा अब सोवै दरजी ।

(४) तोरें मति तरु मूल तें फूल सहित हित 'नूर' ।

इन चारो शुद्ध 'फारसी' के शब्दों में से प्रथम तो एक दम अप्रचलित है अतिम तीन "अल्प प्रचलित" हैं ।

(५) करटन की "भिरियासि" रहैं या को सठ घेरे ।

यह शब्द 'अरबी' का है । इसका शुद्ध रूप "मीरास" है जिसका अर्थ "पिता की संपत्ति (वपौती)" है ।

दीनदयाल जी आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं से शब्द उधार लेना अनुचित नहीं समझते थे । इसी कारण उनकी ब्रजभाषा में 'खड़ी बोली' के भी अनेक प्रयोग हैं । अथवा यह भी कह सकते हैं कि सामयिक होने के कारण वे अपने को खड़ी बोली के प्रयोगों से बचा नहीं सके ।

(१) वरनै दीनदयाल "रहैगि" न है यह सचला ।

(२) या ठठेर मजाहिका सुर सुनि "मोहैगी न" ।

(३) द्वै वन विनै प्रपच कहा को कूर "कहै है" ।

तीसरा प्रयोग मेरठ के आसपास के प्रात का है । कुछ लोग इन्हें शुद्ध ब्रजभाषा भी कहते हैं ।

(५) कियो कुयालु महीस मुकुट “क्या” है चिंतामनि ।

यहाँ ‘क्या’ के स्थान में ‘का’ वही आसानी से हो सकता था । मात्रा की कमी वेशी भी बाधक नहीं हो सकती थी । इससे मालूम पड़ता है कि इनको खड़ी बोली का प्रयोग केवल आवश्यकतानुसार ही नहीं करना पड़ता था । ब्रजभाषा में खड़ीबोली का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था ।

कवि लोग निरकुश माने जाते हैं । दीनदयाल जी ने अपने इसी अधिकार का कम लाभ नहीं उठाया । पहला अधिकार कवियों को आवश्यकतानुसार शब्दों को विकृत करना है । कवि मात्रा या तुक अथवा गति के लिये शब्दों का रूप बदलने में स्वतंत्र है । पर इसका यह आशय नहीं कि कवि अडबड जैसा मन मानै वैसा ही रूप बिगाड़ दे । इतनी स्वतंत्रता भी कवि को नहीं है । शब्दों को विकृत करने में भी कवि स्वाभाविकता का सीमोल्लघन नहीं कर सकता ।

“अन्यदुच्छ्रूल सत्वमीयच्छास्त्रनियन्त्रितम्” ।

दीनदयाल जी ने भी शब्दों का रूप बदल दिया है । कहीं मात्रा के लिये रूप बिगाड़ा है तो कहीं तुक के लिये ।

(१) या मैं फोकट नाम “अडबर” मुनियत एकै ।

यह शब्द केवल मात्रा कम करने के लिये विकृत किया गया । और भी देखिए—

(२) कहा भयो अलि मलिन हिय जो नहि आदर “कीय” ।

(३) वरनै दीनदयाल छॉह मुद देति “अनेकै” ।

(४) महा समर या ठाँव चलै सर कुत “कूपानै” ।

यहाँ ‘कमनीय’, ‘एकै’, और ‘आनें’ के तुक के लिये उक्त शब्दों का रूप विकृत करना पड़ा है ।

तुकात के लिये पुलिग स्त्रीलिंग का भेद भी इन्होंने छोड़ दिया—

(५) कूर न कोमल होहि कला जो कीजे "केतो" ।

'केतो' के तुक के लिये 'केती' का 'केतो' कर दिया । 'कला' स्त्री लिंग है । अतः इसका विशेषण भी स्त्री लिंग ही होना चाहिए था ।

(६) घरनै दीनदयाल यथा मजनु बन "लैली" ।

कह नहीं सकते कि यह परिवर्तन दीनदयाल जी ने क्यों किया ? वे फारसी के भी जानकार थे । अतः हमारी समझ में लैला को "लैली" "यैली" के तुकात के लिये ही लिखा गया है । और 'ई' कार स्त्रीलिंगत्व के अत्यंत सन्निकट है भी ।

(७) "भौरा !" अत वसत के है गुलाव इहि रागि ।

'भौरा' शब्द का संबोधन में "भोरे" होता है । पर 'तुकात' के लिए भौरा ही रहने दिया गया है । ऐसा तो इन्होंने अत्यधिक किया है और लोग भी करते हैं ।

महात्मा सूरदास जी की भांति इन्होंने भी बड़े बड़े विचित्र प्रयोग किए हैं । जैसे—

(१) घरनै दीनदयाल सरल को कछु न "देवत" ।

(२) आछीभाति सुधारिके खेत किसान "विजोय"

यहाँ 'बीज बोना' के अर्थ में 'विजोना' एक विचित्र क्रिया बनाली है ।

(३) भखत कुब्याल कराल "चाल या नहीं भली में" ।

कई प्रयोग तो इतने अस्पष्ट हैं कि उनके अर्थ में धोखा हो जाता है । सहसा उनका कुछ और ही अर्थ जान पड़ता है पर वह किसी और ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है ।

(१) स्वारी दुहुँ दिसि परी अरी "ग्वारी" पनिहारी ।

यह शब्द 'गंधारी' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । पर सहसा 'ग्वारी' शब्द से 'ग्वालिन' का ही अर्थ ध्यान में आता है ।

(२) सोहै नहि "सज" सुमन । तो अज ढिग नखरो नाज

यहाँ "सज" शब्द "सद्यः" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है, पर अस्पष्ट है। 'सज' का अर्थ सज्ज' वातु से 'सुन्दर' या 'सुसज्जित' भी लिया जा सकता है। इस प्रकार के अस्पष्ट प्रयोग भी एक नहीं अनेक हैं—

(३) "दीने ही चोरत" अहो इन सम चोर न और।

(४) एकै नाम न भूलि अलि "इतो कथन मदार"।

(५) हा ! किमि धारै धीर वीर 'या पीर कहूँ किस'।

कुछ अन्य भाषाओं के भी विलक्षण प्रयोग देखिए—

(१) "सरमै लगे है" अवसर हैं समुक्ति यह।

यह "गरमाने लगे हैं" के अर्थ में उर्दू का बड़ा विचित्र प्रयोग है।

(२) "भयो कि" मूढ़ द्रयो न जो सुनिकै पचम नाद ॥

यह एक और विलक्षण प्रयोग है जो बगला से मिलता है। तुलसीदास जी ने भी एक स्थान पर ऐसा ही प्रयोग किया है—

"चेरि झाडि अब 'होव कि' रानी" ॥

इन दोनों में "कि" का अर्थ "क्या" (और क्या) है। तुलसी और सूर की तरह सद्भा शब्दों से क्रिया बनाना इन्होंने भी नहीं छोड़ा। कहीं कहीं तो वे प्रयोग विलकुल स्वाभाविक हैं। वैसा करना कविता के लिये आवश्यक एवं समुचित भी है। देखिए—

(१) वरनै दीनदयाल दरसि पदद्वंद्व "अनदौ"।

(२) तेसे ही "अनुरागि" त्यागि मति मैली थैली।

(३) इन्हों के मुप लखैं वैन इनके अभिलाखैं"।

(४) एक घोर बरजोर चोर 'निर्दे' दुखदानी।

ये सब स्वाभाविक हैं। इनको क्रियापद मानने में कोई आपत्ति भी नहीं जान पड़ती। किंतु कुछसद्भाए तो जत्रर्दस्ती क्रिया बना दी

गयी हैं। ऐसी अवस्था में "निरकुशा' कवय" के अधिकार का दुरुपयोग ही कहना पड़ता है।

(१) बरने दीनदयाल कहा खटपद ये 'करमें'।

(२) सुनै कान या ठौर जिते ये खल के "सोरें"।

यहाँ 'कर्म' का बहुवचन और 'शोर' का बहुवचन बना देने में अनोचित्य है।

दीनदयाल जी ने 'सु' का प्रयोग भी बहुत किया है। "सु" आदि केवल पादपूरणार्थक ही नहीं होते। इनका समुचित प्रयोग भाषा में विशेष अर्थ का द्योतक भी होता है। संस्कृत के कवि च, खलु, किल हि तु इत्यादि शब्दों को भी केवल पादपूरण के लिए प्रयोग करने में दोष समझते हैं। कारण इससे कवि के शब्द-कोष में कमी जान पड़ती है जिसके कारण कवि को अभीष्ट शब्द के अभाव में 'सु' आदि का प्रयोग करना पड़ता है। दीनदयाल जी में यह शैथिल्य भी कुछ न कुछ पाया जाता है। उदाहरण अनेक हैं—

(१) शिशिर 'सु' आप प्रसाद जगत सब ही सुख पावें।

(२) जिन ससिन को सौंख तुम करी 'सु' हरी बहार।

(३) कीजे गमन 'सु' मानसर।

(४) यह अन्याक्ति 'सु' कल्प द्रुम।

(५) बरनै दीनदयाल 'सु'-नाट्य कला सुर वाजा।

दीनदयाल जी की भाषा प्रौढ़ नहीं है। यह व्याकरण से तो अनेक स्थलों पर अशुद्ध है। इसका कारण यही कहा जा सकता है कि संस्कृत के बुरधर विद्वान होने के कारण इनकी भाषा प्रौढ़ नहीं हो पाई। अपवाद सभी में होता है। किंतु यह सर्वतोभाव से मान्य है कि संस्कृत के विद्वान् प्रायः शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखना तो दूर रहा बोल भी नहीं सकते। अतएव दीनदयाल जी के ग्रंथ में

(१) काक—कोकिला—‘ज्ञान’ जात नहीं ‘जाने’ तौ लो ।

‘ज्ञान’ के साथ पुन ‘जानना’ क्रिया का प्रयोग व्यर्थ प्रनीत होता है ।

(२) वरनै दीनदयाल नेह मे नवो “नटीघत” ॥

यहाँ जीव पुल्लिङ्ग की उपमा नटी स्त्रीलिङ्ग से दी गई है जो अनुचित है ।

(३) रहे महा मुख वाय ग्रसन को भारी “ग्राहँ” ॥

‘ग्राह’ का बहुवचन ‘ग्राहँ’ लिखा है जिसमें ग्राह शब्द में स्त्रीलिङ्गत्व झलकता है । पर यह शब्द पुल्लिङ्ग है ।

(४) किनै ढ्यो तृन ओट मे ‘ससे’ खोलि दृग देखि ॥

‘शश’ शब्द के लिये ‘शशे’ सवोधन भी हिंदी में कुछ खटकता-सा है और स्त्रीलिङ्गत्व द्योतक है ।

(५) जो नहीं हन्यो पखान बन्यो तौ रूप अजौ लो ॥

‘आज लौ’ के अनुकरण से ‘अजौ’ लो भी गढ़ लिया गया है । ऐसा होना स्वाभाविक भी कहा जा सकता है ।

कुछ शब्द और मुहावरे ऐसे भी हैं जो बोलचाल के होने पर भी कुछ खटकते से हैं—

(१) तौरै चोच न कीर । तू यह “पजर है लोह” ।

(२) तव देखिहौ ‘तरग तोय’ घह ग्रीपम आय ॥

यदि ‘लोह पजर’ या ‘तोय तरग’ होता तो पृथी तत्पुरुष बनकर अर्थ स्पष्ट हो जाता । यहाँ ‘लोहे का पिंजड़ा’ या ‘तोय की तरग’ ये अर्थ लगाने में खींचतान तो नहीं है पर हों ‘भाषा की अनस्थिरता’ अवश्य है ।

(१) कव हैहो हरि उदय "तुमै, विन" लोक मलीने ॥

(२) "तुमै बीच" सुवि जानि आनि घनस्यामहु काजें ॥

ये बनारसी प्रयोग हैं । अग्रवाल समाज में इनका प्रयोग अब भी होता है । 'तुम्हारे' के स्थान पर 'तुमारे' का प्रयोग स्वर्गीय प० गोविंद नारायण मिश्र जी भी किया करते थे । 'तुम्हारे' की अपेक्षा 'तुमारे' जनता के उच्चारण के अधिक सनिकट है भी ।

दो एक उदाहरण अन्वय दोष के भी लीजिए । कहीं कहीं तो अन्वय के लिये व्यर्थ खींचातानी करनी पड़ी है ।

(१) लेहु कलक न कद पालि दलि जिन ससिन को ।

इसकी रचना में बहुत गिथिलता है । तात्पर्य स्पष्ट होने पर भी शब्दों का ठीक ठीक पारस्परिक संबंध नहीं ज्ञात होता ।

(२) वरनै दीनदयाल बकन हटि तू वरजो मै ।

सरसैं समुक्ति न हस कुसगति को सर । तो मे ॥

इन दो पक्तियों का संगठन भी बड़ा विचित्र है । ठीक ठीक अन्वय किसी प्रकार भी नहीं बैठता, खींचतान भले ही करलें ।

यति-भग आदि दोष इनकी कविता में नहीं के बराबर पाए जाते हैं । एक आध स्थल पर होना नगण्य ही है—

पहो तोख कुलोभ तम को तो लो है वास ।

द्रोह के विषम चरणों की यति तेरहवीं मात्रा पर होती है । तदनुसार 'तम' शब्द में यति पड़ती है । पर 'तम' शब्द की 'को' विभक्ति दूसरे चरण में चली गई है । अतएव यहाँ 'यति भग' दोष है ।

(आ) भाव

हम ऊपर कह चुके हैं कि भाषा कविता का आधार मात्र है। कविता में मुख्य घन्तु "भाव" है। भाव ही कविता की जान है। भावहीन आडंबर-पूर्ण लच्छेदार भाषा को हम काव्य-सज्ञा ही नहीं दे सकते। भला प्राणहीन शरीर को मनुष्य कौन कह सकता है? हृदय कल्पनाओं का स्रोत है। अध्ययन एव नाना प्रकार के अनुभवों के कारण हमारे हृदयों में विविध कल्पनाओं का उद्रेक होता है। हृदय की उन कल्पनाओं की अभिव्यक्ति को ही "भाव" कहते हैं। अनुभवों को इन सुंदर भावों के लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। माथापच्ची करके सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हृदय की अनुभूति होने के कारण स्वतः उनका आविर्भाव होता है। अतएव उनमें स्वाभाविकता रहती है। भावोंत सरिताक्षोत की भाँति है। जैसे नदी सरस स्थल से स्वयं—बिना खोदे खादे—निकलती है वैसे ही "भाव" भी किसी "सरस-हृदय" से स्वतः निकल पड़ते हैं। उन्हें गढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बड़े सोच विचार के बाद गढ़े हुए विचार अस्वाभाविक होने के कारण बड़े भद्दे होते हैं। उनमें चमत्कार का भी सर्वथा अभाव रहता है। बाज़ार के भूठे मोतियों की भाँति उनका कोई मूल्य नहीं होता और वे हृदय की सहज उपज के सामने ठहर नहीं सकते। जिस कविता में ऐसे भोड़े भाव भरे हों वह कविता निम्न श्रेणी की होती है। जहाँ स्वाभाविकता कविता का मुख्य अंग ही है वहाँ कृत्रिमता उसके लिये भार-स्वरूप है। जो कवि किसी सहृदय के हृदय में अपने भावों को प्रकट करने में समर्थ होता है वही "सुकवि" है।

दीनदयाल जी ऐसे ही सुकवियों में से हैं। इनका अध्ययन बहुत बढ़ा चढ़ा था ही, साथ ही इनका सांसारिक अनुभव भी

इनके पुस्तकीय ज्ञान से किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता । यही कारण है कि जैसी स्वाभाविकता इनकी कविता में पाई जाती है वैसी बहुत कम कवियों में होती है । इसी अपेक्षित स्वाभाविकता के कारण इनका एक एक पद्य हिंदी साहित्य का एक अनूठा रत्न है । एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । बिना हृदय की सच्ची अनुभूति के अन्योक्तियाँ कही नहीं जा सकतीं । जब हम किसी व्यक्ति में कोई भ्रुष्टि देखते हैं तभी उसको उपदेश दे सकते हैं । जब किसी व्यक्ति के लुब्ध व्यवहार के कारण हमारे हृदय में मर्मतक आघात पहुँचता है तभी हम उसको उपालभ दे सकते हैं । अतएव अन्योक्तियों में स्वाभाविकता का न होना ही अस्वाभाविक है । दीनदयालजी की अन्योक्तियाँ स्वाभाविकता की साक्षात् सृष्टि ही हैं, इनके विस्तृत लोकानुभव की सजीव प्रतिरूपि हैं । कतिपय उदाहरण देखिए—

ससार स्वार्थमय है । स्वार्थ साधन के लिये मनुष्य नीचातिनीच काम करने से भी नहीं चूकता । स्वार्थी व्यक्ति अंधा हो जाता है, स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं । जिससे हमारा स्वार्थ सधता है उसके अपराधों पर दृष्टि ही नहीं पड़ती । अपने उपकारी की डाँट-उपट भी सहनी ही पड़ती है । दीनदयाल जी इसी सिद्धांत को “अग्नि” पर घटाकर कहते हैं—

भीखन दुसह सुभाष तुव मुनो अनल जग माहिं ।
करत कोटि अपराध हो तऊ तजत कोउ नाहिं ॥
तऊ तजत कोउ नाहिं वगर पुर नगर जराघत ।
हित सो बल्लभ मानि तुमें हूँ इन को जाघत ॥
वरनै दीनदयाल तेज सब करै निरीखन ।
तुम विन सरै न काज जदपि जग हौं अति भीखन ॥

आग के बिना हमारा कुड़ भी काम नहीं चल सकता। फिर हमको उससे हानि ही क्यों न उठानी पड़े, हम उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक भी है। गरज हमारी। बिना आग के हमारी निभ भी तो नहीं सकती।

कृतघ्न जिस पत्तल में खाता है, उसी में छेद करता है। जिस व्यक्ति से उसको लाभ पहुँचता है उसीका सर्वनाश करने पर उतारू हो जाता है। पर कृतघ्नता का परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। “बड़ी अद्भुत” से उसकी कृतघ्नता का दंड मिल ही जाता है—

जिन तरु को परिमल परसि लियो सुजस सब ठाँव ।
तिन भजन करि आपनो लियो प्रभजन नाम ॥

+ + +

वरनै दीनदयाल सेउ अब खल ! मरुथल को ।
लै सुख सीतल छॉह तासु तोरयो जिन तरु को ॥

“वसंत में जिन वृक्षों के पुष्पों के पराग के सस्पर्श से वायु को लोग ‘मलयानिल’ कहते थे ग्रीष्म में उन्हीं वृक्षों का “भजन” करने के कारण उसी हवा का नाम “प्रभजन” पड़ गया। बदनामी तो उठानी ही पड़ी, साथ ही मरुस्थल में भी रहना पड़ा”। दीनदयाल जी ने “विधि” अलंकार द्वारा उक्त सिद्धांत को बड़ी ही खूबी के साथ समझाया है। अलंकारों की उपयोगिता का यह भी एक अति उत्तम दृष्टांत है।

क्षुद्र व्यक्ति बड़े लोगों का तो कुड़ भी नहीं विगाड़ सकते, किंतु उनके सबधियों या आश्रितों पर ही अत्याचार करने में अपना पुरुषार्थ समझते हैं। इसके विपरीत उच्चाशय, उदार व्यक्ति अपने शत्रु के आश्रितों और सबधियों पर भी कृपा-दृष्टि रखते हैं। फल यह होता है कि महाशयों की बड़ाई होती है और नीच व्यक्ति पर कलक लगता है—

मित्र नाम को दीप लघु कहा करै रे नास ।
 वे वर तो अभिधान को अधिकौ करत प्रकास ॥
 अधिकौ करत प्रकास भलाई उनकी छाई ।
 त्रिभुवन भवन मँभार पूजि सब करै वडाई ॥
 वरनै दीनदयाल करै तू कौन काम को ।
 रही कारिखी छाय जराय न मित्र नाम को ॥

पतंग' और 'दीप' के श्लेष से कवि ने यह बात बड़ी सुंदरता से समझा दी है। दीये के लिये 'रे' और 'तू' पद्य सूर्य के लिये 'वे' और 'उनकी' के प्रयोग भी काव्य-कुशलता के परिचायक हैं। 'रे' और 'तू' के प्रयोग दीये के प्रति कवि की घृणा के द्योतक हैं, तथा 'वे' और 'उनकी' के प्रयोग सूर्य के लिये सम्मान सन्निहित करते हैं।

मालूम पड़ता है कि दीनदयाल जी के समय में भी आधुनिक 'चदावहादुरो' की कमी नहीं थी, अपने नाम के लिये बड़ी बड़ी सभा-सोसाइटियों में चदा देने में सभी मुक्तहस्त हो जाते थे, पर जिनको उनके दान की सबसे बड़ी आवश्यकता होती थी अथवा जो प्रकृतया उनके ही आश्रित रहते थे, उन्हीं पर निर्भर रहते थे, वे भूखो मरते थे। दीनदयाल जी ऐसी बात भला कत्र पसंद कर सकते ? सन्यासी की भाँति तटस्थ वृत्ति से ऐसे व्यक्ति को उपालभ दे ही तो दिया —

जग को धन तुम देत हो गजि के जीवन दान ।
 चातक प्यासे रटि मरे तापर परे पपान ॥

+

+

+

उपदेश का उपदेश, उलहने का उलहना, किसी को घुरा भी नहीं लग सकता। यदि समझदार व्यक्ति होगा तो संभल भी जायगा। "जीवन" शब्द ने इस पद्य में और भी "जीवन" डाल दिया है।

दीनदयाल जी “ नाम बडे दर्शन थोडे ” ऐसे टाइटिल-धारियो से भी बहुत चिढ़ते थे । उनका यह सिद्धांत था कि नाम के साथ गुणों का होना भी परमावश्यक है—

एकै नाम न भूलि अलि इतो कथन मदार ।
 वह औरे मदार है करनी जासु उदार ॥
 करनी जासु उदार देत अभिमत फल वे तो ।
 याते ठगे सुकादि कला करि हारे केतो ॥
 वरनै दीनदयाल सुखद गुन उन्हें अनेकै ।
 यामै फोकट नाम अडवर सुनियत एकै ॥

आजकल के टाइटिल-धारियो पर ये बातें स्पष्ट घटित होती हैं । नाम में ‘ए’ (A) से ‘जेड’ (Z) तक सभी अक्षर आजाने चाहिये चाहे गुण खाक भी न हो ।

केवल नामसाम्य से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता । बड़ा तो तब कहा जा सकता है जब बड़ों के योग्य गुण भी हो । केवल वेश-भूषा से ही अथवा नाम-समता से ही प्रत्येक का विश्वास न करना चाहिए—

रसना ए तो दसन हैं सुनि द्विज नाम न मोहि ।
 इन्हें न पडित मानिए खडित करिहैं तोहि ॥

+ + +

ऊपर उज्ज्वल रूप देखि मति मोहै रसना ॥

‘द्विज’ कहने से ही दाँतो को ब्राह्मण या पडित मान लेना महा-मूर्खता है । सोना और धतूरा दोनों को ‘कनक’ कहते हैं । पर क्या नाम-समता से धतूरा सोने का काम दे सकता है ? *

गुणों की ‘ऋ’ गुणाग्राही के अतिरिक्त कौन कर सकता

* “ फनफ धतूरे सों फहत गहनो गदो न जाय ”—विहारी ।

है ? गुणो की प्रशंसा करने के लिये सहृदयता एवं उदारता अत्यावश्यक हैं । नीरस एवं मत्सरता-पूर्ण हृदय गुणो को पहिचान नहीं सकते । हृदयहीन लोगो पर गुणो का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । ऐसे लोगो के सामने अपनी कला प्रकाश करना निपट निरर्थक है—

अहे वजत्री हरिन-भ्रम कहा वजावे वीन ।
या ठठेर-मजारिका सुर सुनि मोहैगी न ॥
सुर सुनि मोहैगी न सुने इन ठक ठक वाजें ।
कितो थको करि कला अजो नहि आवत लाजें ॥
वरनै वीनदयाल कहा याके दिंग तत्री ।
ह्याँ तें होय निरास जाय घर अहे वजत्री ॥

ठठैरे की बिल्ली जो रात दिन 'ठक ठक' सुना करती है भला वह वीणा की न्या 'फ्र' करेगी ? वह 'मृग' नहीं है जो वीणा के नाद पर भूल कर अपने को ही निझावर करदे ।

यह " कवि-प्रौढाक्ति " है कि अजोक तब तक नहीं फूलता जब तक किसी तरुणी का पदस्पर्श न हो । * इसी बात को एक कवि बड़ी मार्मिकता से कहता है—

तिय बस होहि न चतुर नर, ते दुर्लभ तिहुँ लोक ।
फूलत कामिनि पद परस आनद भगन असोक ॥

इसी ' कवि-प्रसिद्धि ' की आड़ में दीनदयाल जी भी अजोक को फटकारते हैं—

सेवत तुम्हें अमोक यह, माली गया धुदाय ।
अधिकै कियो समोक तुम, फोकट नाम सुनाय ॥

+ + +

* पादाघातादगोके विकसति वृद्धो योपितामास्यमथै ॥

लगे “ वाम-पद ” अहो फूल अभिराम धरै है ॥

+ + +

दिन सदा किसी के भी एक-से नहीं रहते। जो एक दिन राजा था वह आज रक होकर दरदर का भिखारी है और जो जन्म का दरिद्र था वह आज लक्ष्मी का कृपापात्र बनकर सुख से दिन काट रहा है। ससार का इतिहास इस सिद्धांत का साक्षी है—

सब दिन होत न एक समान ।

दुख सुख जीवन भोगहि मानो दो दिन की गुजरान ॥

—तुलसी ।

सदा सुखी या निरंतर दुःखी कोई नहीं रह सकता। सुख के बाद दुःख, दुःख के पश्चात् सुख “चक्रवत्” परिवर्तित होते रहते हैं। यही इस दुःखमय ससार का अटूट नियम है। दीनदयाल जी भी इस सिद्धांत के परिपोषक हैं। उनको दृष्टांत के लिये पुराण-इतिहासों की शरण न लेनी पड़ी। राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र आदि के उदाहरण न देकर वे प्रकृति में ही इस सिद्धांत को घटाते हैं—

जहँ धरि पीत पराग पट वर सम कियो विहार ।

तिहि बन पवन जती भयो रमत रमाए झार ॥

रमत रमाए झार घोर ग्रीषम दव लागे ।

दुख में मधुकर सखा सग सबही तजि भागे ॥

वरनै दीनदयाल रही झवि कुसुमाकर भरि ।

दुलह बन्यो समीर रम्यो पट पीरो जहँ धरि ॥

जो 'पवन' वसत ऋतु में दूल्हा बना हुआ था वही आज्ञा समय के फेर से ग्रीष्म ऋतु में सन्यासी बनकर भटकता फिरता है। बलिहारी है इस कालचक्र की !

सर्वसम्मत से यही बात अधिक मान्य है कि "अनेक गुणों के समुदाय में एकाध अवगुण छिप जाते हैं।" यही बात हम प्रत्यक्ष देखते भी हैं। प्राचीन एवं अर्वाचीन कवियों ने खुले हृदय से इस सिद्धांत का समर्थन किया है—

(१) अनतरत्तप्रभवस्य यस्य हिम न सोभाग्यविलोपिजातम् ।
 " एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्द्रो किरणेष्विवाङ्क ॥ "

—कालिदास (कुमारसम्भव)

(२) एक दोष गुण पुंज में होत निमग्न 'मुरार' ।
 जैसे चंद मयूर में एक कलक निहार ॥

मुरारदान ।

इसी सिद्धांत का आधार लेकर इसके ठीक विपरीत मत का स्थापन करके टीनदयाल जी ने अपनी "मोलिकता" की सिद्ध-हस्तता दिखलाई है। वे कहते हैं कि "एक ही अन्नाधारण दुर्गुण सब सद्गुणों को मिट्टी में मिला देता है।"

(१) जग में प्रगट, नसाहिं एक पेंगुन तें बहुगुन ॥

(२) ये मव गुन के जाल जाहिंगे अजन्म गली में ॥

हमारी समझ में ये दोनो ही मत युक्तिसंगत हैं। बहुत सद्गुणों में एक साधारण दोष का छिप जाना जितना ही समझ और सत्य है उतना ही एक बड़े भारी अवगुण का गुणों पर विजय पाना भी ।

हम कह चुके हैं कि यह “मुक्तक” काव्य है। इसके एक एक पद्य में काव्य का सहज गुण रमणीयत्व होना ही चाहिए। अतः किसी एक पद्य को विशेष चमत्कारयुक्त कहना दूसरे के साथ अन्याय करना है। तब भी लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। किसी को कुछ रुचता है, किसी को कुछ।

दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरं तथा सितापि ।
तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो यत्र सलशम् ॥

यही बात हम इस ग्रंथ के विषय में भी कह सकते हैं। किसी को कोई पद्य विशेष रमणीय जान पड़ता है तो किसी को कोई। तथापि कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो प्रत्येक सहृदय के हृदय को समान रूप से आकृष्ट करते हैं। “पथिक” सबंधी कतिपय पद्य और “शांत शृंगार-संगम” ये दोनों प्रकरण ऐसे ही स्थल विशेष हैं। इस विषय में कई लोगों से हमारा मतभेद हो सकता है। पर इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि अन्य प्रसंग श्रेयाचक हैं। अस्तु।

पथिक-प्रसंग में साधारण यात्री पर घटा कर ससार-यात्रा के पथिक के लिये बड़े ही सुंदर उपदेश भरे पड़े हैं, जो एक सन्यासी के हृदय के स्वाभाविक उद्गार हैं। इस बात को सभी खुले हृदय से स्वीकार करते हैं कि वासना ही दुःख का मूलस्रोत है। इसी-लिये सन्यासी लोग सबसे पहले वासना-त्याग का उपदेश करते हैं। वासना ठगिनी है। यह मनुष्य को लालच देकर कुपथ में ले जाती है और जब वह अच्छी तरह भूलभुलैया में फँस जाता है तब उसको दुःख के कूप में ढकेल देती है। बिना वासना-विसर्जन किए सुरुतों की आशा “आकाश कुसम” है। दीनदयाल जी कहते हैं—

जये गैल सुद्वैल बनि पथी सुपथ विचारि ।
 भ्रमो न ठगिनी मारिहै तुमै ठगोरी डारि ॥
 तुमै ठगोरी डारि छीनि सब ही धन लैहै ।
 महा अंध धन कृप बीच या नीच ब्रपैहै ॥
 घरनै दीनदयाल लाल निज माल बचैये ।
 अहै ठगन को पुज कुज इत गुनिकै जेयै ॥

मरने पर कोई अपना साथ नहीं देता । इसी जन्म भर का साथ है, फिर सब अपनी अपनी राह नापेंगे । दूसरे जन्म में साथ होने की कोई आशा नहीं । इसलिये जबतक जीवन है तब तक एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए । न जाने फिर भेंट हो या न हो—

कोई सगी नहीं उतै है इत ही को सग ।
 पथी लेहु मिलि ताहि तें सबसो सहित उमग ॥
 सबसो सहित उमग बैठि तरनी के माहीं ।
 नदिया नाव संजोग फेर यह मिलिहै नाहीं ॥
 घरनै दीनदयाल पार पुनि भेंट न होई ।
 अपनी अपनी गैल पथी जेहें सब कोई ॥

दीनदयाल जी ऐसे घीतराग सन्यासी समय समय पर इसी प्रकार ससार की असारता का दिग्दर्शन कराते हुए हेल-मेल से रहने का उपदेश देते आए हैं । पर अभागा भारतवर्ष इस उपदेश की अवहेलना ही करता आया, जिसका फल भी उसको आजदिन भर-पूर भोगना पड़ रहा है ।

+ + +

“ज्ञात-शृंगार मगम” में कवि ने दो विरोधी रसों का एकत्र समावेश करके कमाल कर दिया है, कविकौशल की पराकाष्ठा

दर्शाई है। हमें तो यही प्रसंग सब से बढ़ कर जान पड़ता है। इसका एक एक पद्य निराला और हिंदी-साहित्य का स्थायी अमूल्य रत्न है। प्रत्यक्ष रूप में कवि किसी कुलीन स्त्री को उपदेश करता है, अपने पति को रिझाने का उपाय बताता है। स्त्रियों के लिये ये उपदेश सर्वथा मान्य हैं। पर दीनदयाल जी का लक्ष्य केवल स्त्रियों को उपदेश देना तो था ही नहीं। वे थे सन्यासी। केवल स्त्रियों या पुरुषों का ही पक्ष लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। वे “एक पथ दो काज” के सिद्धांत पर चलते थे। उनका उपदेश मनुष्य-मात्र के लिये है, स्त्रियाँ केवल अपने ही लिये समझ कर लाभ उठाएँ तो अच्छी बात है। एकाध उदाहरण लीजिए—

इस संसार में थोड़े ही दिन रहना है, अतः मे उसी परमेश्वर से मिलना है। इसलिये यौवन मद में न भूलो, और ऐसे २ सदुक्तों से अलकृत होओ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होवे। इसी बात को दीनदयाल जी नायिका पर घटाकर इस ढंग से कहते हैं—

भूले जौवन के न मद अरी वावरी धाम ।
 यह नैहर दिन चार को अत कत सो काम ॥
 अंत कत सां काम तत सबहीं तजिदै री ।
 जातैं रीभै नाह नेह नव तातैं कै री ॥
 वरनै दीनदयाल भूप भूपन अनुकूलै ।
 चलि पिय गेह सनेह साजि लखि देह न भूलै ॥

यह संसार गुड़ियों का खेल है। जन्म भर विषय घासनाओं में फँसे रहे, समय का कुछ मूल्य न जाना। अब पिय (ईश्वर) के निकट जाने का—मरने का—समय निकट है। अब भी संभल जा, परमेश्वर को रिझाने वाले गुण सीख ले, नहीं तो पड़ताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आएगा—

गौने को दिन निकट अब होन चहै पिय मेल ।
 अजहँ छुटो न तोहि री गुड़ियन को यह खेल ॥
 गुड़ियन को यह खेल खेलि सब समै विगारे ।
 सिखे नहीं गुन कछू पिया मन मोहनवारे ॥
 बरनै दीनदयाल सीख पैहै पिय भौने ।
 ए री भूपन साजि भट्ट दिन आवत गौने ॥

इस प्रकरण के सभी पद्यों में अध्यात्मवाद या रहस्यवाद भरा है । बुद्धि को स्त्री और परमेश्वर को पति मानकर मनुष्य मात्र को बड़े ही हृदयस्पर्शी उपदेश दिए गए हैं । इन उपदेशों में कृत्रिमता कृ भी नहीं गई है । एक सन्यासी के लिये ऐसे उपदेश देना अत्यंत स्वाभाविक है । शृंगार रस के वर्णन में वैराग्य का उपदेश करने का ढंग भी बड़ा ही सुंदर है । ऐसा कैवल दीनदयाल जी ने ही नहीं किया, उनके प्रथम भी बहुत से महाकवि ऐसा कर गये हैं । कबीर साहब और मलिक मुहम्मद जायसी इनमें से मुख्य हैं—

इस प्रकार के कथन में दीनदयाल जी उक्त कवियों में किसी प्रकार घटकर नहीं हैं । जैसा कि हम पहले दिखला चुके हैं । इन दो प्रसंगों के अतिरिक्त अन्य बहुत-से स्थलों में उन्होंने अध्यात्मवाद कहा है और सफल भी हुए हैं । माराज यह कि दीनदयाल जी के भाष उनके हृदय के स्वाभाविक उद्गार हैं और उनके व्यापक ज्ञान एव विस्तृत लोकानुभव के पूर्ण परिचायक तथा मर्मस्पर्शी हैं ।

(३) तुलनात्मक

दो समान श्रेणी के पदार्थों में ही तुलना हो सकती है । प्रत्येक कवि का क्षेत्र अपने ढंग का निराला होता है । अतएव विभिन्न

क्षेत्रषाले कवियों का मिलान करना निनांत असमीचीन है । तुलनात्मक समालोचना का प्रयोजन यही नहीं है कि हम किन्हीं दो कवियों को—वाहे उनका क्षेत्र भिन्न ही क्यों न हो—एक ही तुला में तौल कर उनके गुरुत्व या लघुत्व का अनुमान करके उनकी श्रेणी बांध दें अथवा उनका स्थान नियत कर दें । दो समान श्रेणी के कवियों में ही तुलना हो सकती है । इस सिद्धान्त को दृष्टि कोण में रखकर जब विचार करते हैं तो हमको हिंदी-साहित्य-संसार में कोई भी कवि या महाकवि ऐसा नजर नहीं आता जिससे दीनदयाल जी की तुलना की जा सके । कारण दीनदयाल जी का कविता-क्षेत्र अनाखा है और हिंदी के अन्य कवियों से सर्वथा भिन्न है । अतएव दीनदयाल जी के ग्रंथ की तुलनात्मक आलोचना नहीं हो सकती । हाँ, भावसाम्य अलवत्ता दिखाया जा सकता है ।

भाव-साम्य के कई कारण हैं । एक ही विषय पर मनन करने से अनेक व्यक्तियों के मन में एक ही प्रकार के भावों का उदय होना स्वाभाविक है । “सवादास्तु भवन्त्येव वाहुल्येन सुमेधसाम्” के अनुसार कवियों के भाव आपस में स्वतः—विना किसी प्रयत्न के—टकरा ही जाते हैं । काव्यों का अध्ययन करने से भी प्राचीन कवियों के भाव मन में घर कर लेते हैं और कविता करते समय वे ही भाव अनजाने हृदय से निकल पड़ते हैं । एक कारण और भी है । कविलोग प्रायः प्राचीन कवि की सूक्ति को अपनाकर उसमें कुछ उच्छ्रिता या नवीनता ले आते हैं । तब यह भाव परकीय नहीं रह जाता । कवि उसमें निजत्व की छाप लगा देता है । साराण यह कि उक्त तथा और भी कई कारणों से कवियों में भावसाम्य होना अनिवार्य सा हो जाता है । इच्छा रखते हुए भी कवि अपने को भावसाम्य से बचा नहीं सकता । भाषापहरण कई प्रकार से होता है । किसी कवि के भाव लेकर उसमें कुछ भी नूतनता लाए बिना

केवल अपने शब्दों का आवरण मात्र दे देना या तो “अनुवाद” है या “भावों की चोरी”। इनमें से पूर्व में कुछ कौशल अवश्य होता है, उत्तर सदा गर्ह्य है। इसके विपरीत “छायापहरण” में बड़ी प्रतिभा की आवश्यकता है। अपने पूर्व कवियों के भावों की छायामात्र लेकर उसको अपने ढाँचे में ढालना “छायापहरण” कहलाता है। इस छायापहरण से तो किसी भी भाषा के महा-कवि तक नहीं बचने पाए। इसी से कहते हैं कि “छायामपहरति कवि”। कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों की छाया लेते ही हैं।

१—दीनदयाल और संस्कृत कवि ।

हम पहिले कह चुके हैं कि दीनदयाल जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान् थे। अतएव उनकी कविता में संस्कृत कवियों की छाया का होना स्वाभाविक ही है। उनकी अधिकांश अन्योक्तियाँ संस्कृत श्लोकों के आधार पर बनी हैं। नीचे हम कतिपय अन्योक्तियाँ उद्धृत करते हैं जिनका संस्कृत कवियों से “भाव प्रतिविम्ब भाव” होगया है।

(१) ग्रीष्मे भीष्मतरै करेर्दिनकृता दग्धोऽपि यश्चातक ।
 त्या ध्यायन्त्रन वासरान् कथमपि द्वाधीयसो नीतवान् ॥
 दैघाल्लोचनगोचरेण भवता तस्मिन्निदानी यदि ।
 स्वीचक्रे करकानिपातनरूपा तत्कम्प्रति व्रमहे ॥

—पंडितराज जगन्नाथ ।

पंडितराज जगन्नाथ जी ने जिस भाव को एक ही “शार्दूल-विक्लीडित” में कह दिया है उसी भाव को स्पष्ट करने के लिये दीनदयाल जी को तीन अन्योक्तियाँ कहनी पड़ी हैं। अथवा यो भी कहा जा सकता है कि उक्त श्लोक की छाया मात्र लेकर दीनदयाल जी ने तीन कुडलियाँ कह डाली हैं। मंत्र में नूतनता है।

भीखन ग्रीषम ताप तें भयो भावरो छीन ।
 है यह चातक टावरो अनुग रावरो दीन ॥
 अनुग रावरो दीन लीन आधीन तिहारे ।
 कहै नाम वसु जाम रहै घनस्याम निहारे ॥
 बरनै दीनदयाल पालिप लखि तप तीखन ।
 सरी सरोवर सिंधु काहु इन मांगी भीख न ॥

इस कुडलिया में श्लोक के पूर्वार्द्ध का ही भाव आ सका है । पर “ग्रीष्मे भीष्मतरै करे ।” में जो बात है वह “भीखन ग्रीषम ताप तें” में नहीं है । श्लोक का “दग्धोऽपि” शब्द कवि की विदग्धता का नमूना है । इससे प्रेमी का कष्ट-बाहुल्य व्यंग्य है । इसी प्रकार “कथमपि” शब्द भी बड़े कमाल का है । प्रेमी अपने प्रेमपात्र से मिलने की आशा में ही “कथमपि” अपने कष्टमय दिनों को घसीटता है, यही भाव व्यजित होता है । पर कुडलिया में इस चमत्कार का अभाव है । इसके बाद श्लोक के उत्तरार्द्ध में “तत्कम्प्रति ब्रूमहे” से चातक को—अपने प्रेमी के प्रेम से वचित प्रेमपात्र की—नितांत निराशा प्रकट होती है । इसके विपरीत कुडलिया के अंतिम दो पदों में कवि चातक के कष्टों पर सहानुभूति दर्शाते हुए वादल से अपनी ओर से उसपर रूपा-दृष्टि करने की सिफारिश करता है । श्लोक के “स्वीचक्रे करकानिपातनरूपा” को ही लेकर दीनदयाल जी ने दो कुडलियों में वादल को उसकी अविचारशीलता के कारण क्या ही सुदूर उलहना दिया है—

(अ) जग को घन तुम दैत हौ गँजिकै जीवन दान ।

चातक प्यासे रटि मरे तापर परे पखान ॥

(अ) आये चातक बूँद लागि सब सर सरित बिसारि ।

चहियत जीवनदानि । तिहि निरद्वै पाहन मारि ॥

+

+

+

(२) अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीर नीरज मडितम् ।
रमते न मरालस्य मानस मानस विना ॥

—सुभाषितरत्नभाण्डागारम् ।

हितकारी मानस विना नहीं हस चित चैन ।
झिन झिन व्याकुल विरहवस सोचत है दिन रैन ॥

× × ×

वरनै दीनदयाल मरालहि सकट भारी ।
मानस और न चहै विना मानस हितकारी ॥

श्लोक में हस का मानसरोवर के प्रति अकारण प्रेमातिशय व्यजित है, पर कुडलिया में मानसरोवर के प्रति हस का प्रेम होने का कारण सविस्तर कहा गया है ।

(३) अपसरणोष शरण मौन वा तत्र राजहसस्य ।
कटुवदति निकटवर्त्ती ऽपिष्टिभो यत्र ॥

—सु० २० भा० ।

कीजे गमन सु मानसर यह दुखदायक ताल ।
हस वस अवतस है मौन गहो इहि काल ॥
मौन गहो इहि काल काक वक खल या ठावै ।
अति कठोर धरजोर सोर चहुँओर मचावै ॥
वरने दीनदयाल इनं तजि सुख सो जीजे ।
सठ सगति अति भीति भूलि तहँ गमन न कीजे ॥

भाव दोनों का एक ही है । कुडलिया में क्षेत्र अधिक होने से वही बात गुलासा करके कही गई है । इसमें सदेह नहीं कि कुडलिया लिपते समय दीनदयाल जी के न्यान में उक्त श्लोक अवश्य ही रहा होगा ।

(४) वातोल्लसित कल्लोल धिक् ते सागर गर्जितम् ।
यस्य तीरे तृपाक्रान्त पान्य पृच्छति घापिकाम् ॥

—सु० २० भा० ।

गरजे वातन तें कहा धिक् नीरधि गभीर ।
विकल विलोकै कूप पथ तृषावत तो तीर ॥
तृषावत तो तीर फिरै तुहि लाज न ध्रावै ।
भँवर लोल कल्लोल कोटि निज विभौ दिखावै ॥
वरनै दीनदयाल सिंधु तोको को वरजै ।
तरल तरंगी ख्यात वृथा वातन तें गरजै ॥

कुडलिया के दोहे में ही श्लोक का पूरा भाव स्पष्ट होगया है ।
रोला के अंतिम चार पद केवल कुडलिया की पूर्ति के ही लिये
हैं । “ वातन ” और “ तरंगी ” श्लिष्ट शब्दों से पद्य खिल सा
गया है ।

(५) रक्ताक्तयन्नखरकोटिनिभा दभानाम् ।
यूथा पलाशवनतोऽपि पलाय्य जग्मु ॥
सिंहस्य तस्य जरतो विपमा दशा यद् ।
गोमायवैरवयवैरपि नास्ति वृत्ति ॥

—जल्हण ।

दूटे नख रद्द केहरी वह बल गयो थकाय ।
हाय जरा अब आइकै यह दुख दियो बढ़ाय ॥
यह दुख दियो बढ़ाय चहँ दिसि जबुक गाजै ।
ससक लोमरी आदि स्वतत्र करै सब राजै ॥
वरनै दीनदयाल हरिन विहरै सुख लूटे ।
पगु भयो मृगराज आज नख रद्द के दूटे ॥

दानों का भाव एक ही है, किंतु कुडलिया की शब्दावली बड़ी आकर्षक है। उसमें श्लोक की अपेक्षा सिंह की वृद्धावस्था का करुणापूर्ण दृश्य र्चाचने में अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

(६) वीत्रैरकुरिन लनाभिरदिन वञ्जीभिहज्जम्भितम् ।
कन्दै कन्दलित जने प्रमुदित धाराधरै वर्षति ॥
भ्रातश्चातक पातक किमपि ते सम्यङ् न जानीमहे ।
येनाभिमन्न पतन्ति चञ्चुपुटके द्वित्रा पयो विन्दव ॥
—सु० २० भा० ।

वरपा भरि वरयन वरा धाराधर धरि धीर ।
कहा दौरा चातक तिने तो मुख परयो न नीर ॥

कुडलिया से श्लोक में भाव अधिक स्पष्ट और सुन्दर है। “भ्रातश्चातक पातक किमपि ते” में चातक के प्रति सहानुभूति दर्शाई है, और “द्वित्रा पयो विन्दव ” से उसकी दयनीय दशा का बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है। यह बात कुडलिया के ‘कहा दौरा चातक तिने तो मुखा परयो न नीर’ में नहीं आने पाई है।

(७) पण्यावार इति द्विजाश्रय इति श्लाघ्यस्वरूपाभिति ।
स्निग्धच्छाय इति प्रियो हर इति स्यान् गुणानामिति ॥
पर्यालोच्य महातरो तव घनच्छाया पय मन्थिता
स्त्रश्वत्कोटरवासिना द्विरसना दूरी करिष्यन्ति न ॥
—सु० २० भा० ।

उपकारी हो द्रुम महा हम भाखत तुष पाहि ।
राखदु नाहि दुजिह को हिय फोटर के माहि ॥
हिय फोटर के माहि देत दुख तो पच्छिन को ।
पयी न आवें पास शस उपजे लखि तिनको ॥
वरनै डीनदयाल सकल गुन हैं तुव भारी ।
यह फुसंग ततकाल त्यागिए जग उपकारी ॥

यहाँ भी दोनो का भाय एक ही है। श्लोक में जो बात ध्वनि से लक्षित होती है वही बात कुडलिया के अंतिम पद में स्पष्ट कर दी गई है।

(८) देखो पथी उग्रारि कै नीके नैन विवेक ।
 अचरजमय यहि वाग में राजत है तर एक ॥
 राजत है तर एक मूल ऊरध अध साखा ।
 है खग तहाँ अचाह एक इक बहुफल चाखा ॥
 बरने दीनदयाल साय सो निबल विसेखे ।
 जो न खाय सो पीन रहै अति अद्भुत देखे ॥

इस कुडलिया का मसाला दीनदयाल जी ने गीता और मुंडकोपनिषद् से इकट्ठा किया है। पहिले तीन पदों का आधार-भूत यह श्लोक है।

(अ) ऊर्ध्वमूलमध शाखा अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् ।
 ऊन्दासि यस्य पर्णानि यस्मिन् वेद स वेदवित् ॥

श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय १५)

कुडलिया में श्लोक के प्रथम चरण का ही भाव आसका है। शेषाश का भाव लाने की चेष्टा ही नहीं की गई है—जान बूझ कर छोड़ दिया गया है। गीता में रूपक बाँधा गया है, पर दीनदयाल जी को ऐसा करना अभीष्ट न था। “रूपक” के क्रमेले में फँसने से “अचरजमय वाग” का “अचरज” ही गायब हो जाता।

कुडलिया के शेष तीन पद निम्नलिखित ऋचा के आधार पर रचे गए हैं—

(आ) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिष्वजाते ।
 तयोरन्य पिप्पल स्वाद्भक्ष्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥

—चूहदारणय मुण्डकोपनिषद् ।

(६) “ परमधाम ” के विषय में कहा जाता है कि वहाँ रात-दिन, पाप पुण्य, दुःख सुख, वियोग-सयोग आदि द्वंद्वों का नाम नहीं होता । सर्वत्र अनन्त शांति और परम आनन्द का साम्राज्य रहता है, परम ज्योति का प्रकाश फैला रहता है । वहाँ पहुँचने पर “ जीव ” आवागमन के कष्ट से मुक्त हो जाता है—

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक ।
यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ *

—श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १५)

(अ) मोई देस विचारिके चलिए पथी सुचेत ॥
जाके जस आनद की कविवर उपमा देत ॥
कविवर उपमा देत रक भूपति सम जामे ।
आवागौन न होय रहै मुट मगल तामे ॥
घरनै डीनदयाल जहाँ दुख मोक न होई ।
एहो पथी प्रवीन देस को जैए सोई ॥

(आ) चल चकई तिहि सर विपैजहँ नहिँ रैनि विद्वोह ।
रहत एक रस दिवस ही सुदद हस सदोह ॥

× × ×

पिय मिलाप नितारहै ताहि सर तू चल चकई ॥

(१०) हतोषा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोदयसे महीम् ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता ।

है हो जीते जसी मरे सुरलोकहिँ पैहौ ॥

* फहो उस देश की बतियाँ, जहाँ नहिँ होत दिन रतियाँ ।

—कबीर साहब ।

गीता में भगवान् ने अर्जुन को क्षत्रियोचित उपदेश दिया है। इसी के आधार पर दीनदयाल जी भी किसी 'क्षत्रिय' को "क्षत्रधर्म" का उपदेश करते हैं।

(११) प्रीति ऐसे ही लोगों में निभ सकती है जिनके शील स्वभाव में, आचार विचार में समानता हो। अपने से उच्च अथवा निम्नश्रेणी के लोगों के साथ आदर्श मित्रता नहीं हो सकती—

• मृगा मृगैः सगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरगैः ।
मूर्खाश्च मूर्खं सुधिय सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ॥
—भर्तृहरि (नीतिशतक)

वरनै दीनदयाल रहो इनहीं तें हिल मिल ।
प्रीति समान बखान करैं कविजन हे कोकिल ॥

(१२) भर्तृहरि जी सत्सगति की प्रशंसा में कहते हैं—
जाड्य विधेो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम् ।
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ॥
चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम् ।
सत्सगति कथय कि न कगेति पुसाम् ॥
—भर्तृहरि (नी० श०)

दीनदयाल जी लोहे और पारस की सगति का सत्परिणाम दिखाते हुए इस मत का समर्थन करते हैं—

वरनै दीनदयाल कौन सतसग न सोहा ।
पैहैं रूप अनूप बढ़ैगी कीमति लोहा ॥

(१३) अपनी उन्नति तो कोई भी कर सकता है, पर वास्तव में प्रशंसनीय वही कहा जा सकता है जो अपने साथ औरों का भी उत्कर्ष बढ़ावे। इसी बात को भर्तृहरि जी चदन पर घटा कर कहते हैं—

किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा ।
 यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव ॥
 मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण ।
 कङ्कोल निम्ब कुटजा अपि चन्दनास्यु ॥

—भर्तृहरि (नी० श०)

दीनदयाल जी भी चदन की प्रशंसा में कहते हैं—

चदन ' वदन जोग तुम धन्य द्रुमन में राय ।

देत कुकुज ककोल लौ देवन सीस चढ़ाय ॥

श्लोक का पूरा भाव कुडलिया में नहीं आने पाया है । श्लोक में कहते हैं कि—“ हम उन सोने चाँदी के पहाड़ों को—सुमेरु पर्वत, हिमालय आदि को—भ्या करें जो अपने आश्रित पेड़ों को अपने समान नहीं बना सकते । हाँ, ' मजयाचज ' ही परु पर्वत कहे जाने योग्य है जिसके आश्रित सभी पेड़ चवन हो जाते हैं । कुडलिया में चदन के उक्त गुण का उल्लेख करते हुए उसके “सनाप निकडनादि ” गुणों का भी जिक्र कर दिया है ।

(१४) पुण्य और पाप की व्याख्या व्यास जी ने समास रूप से यो स्पष्ट की है—

सत्तेपात् कथ्यते धर्मो जना कि विस्तरेण च ।

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् * ॥

—श्रीरुष्ण द्वैपायन व्यास ।

सचमुच ' पाप ' ' पुण्य ' कुछ भी नहीं है । जिम् कार्य में दूसरे का हित हो वही ' पुण्य ' है और जिम्में किसी की हानि हो, किसी की आत्मा को कष्ट पहुँचे वही ' पाप ' है । दीनदयाल जी कहते हैं—

* पर हित सरिम् धरमु तर्हि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई ॥

—तुलसी ॥

घरनै दीनदयाल आप जग में जस लीजै ।
परम धरम उपकार द्विजन को जीवन दीजै ॥

x + +

यहाँ हमने सस्कृत के थोड़े से श्लोक उद्धृत किए हैं जिनसे दीनदयाल जी के भाव मिल जाते हैं। और भी ऐसे श्लोक हैं जिनका आधार दीनदयाल जी ने लिया है। कहीं कहीं तो ठीक अनुवाद ही जान पड़ता है, पर कहीं केवल छायाभात्र लेकर दीनदयाल जी की प्रतिभा-प्रसूता कल्पना ने उसको सर्वथा नवीन रूप दे दिया है। सारांश यह कि सस्कृत काव्य के पूर्णज्ञाता होने के कारण संस्कृत कवियों की अन्याक्तियों और सिद्धांतों ने दीनदयालजी के हृदय में घर कर लिया था, कविता रचते समय वे ही सृक्तियाँ अज्ञात भाव से उनके हृदय से उद्भाविता हो उठीं। अतः सस्कृत का आधारभूत होने पर भी उनकी कविता में मौलिकता पूर्णरूप से विराजमान है। इनके और ग्रंथ देखने से भी उनमें सस्कृत के भावों की विशेष छाप देख पड़ती है। दृष्टांत तरङ्गिणी इसका उदाहरण है।

२—दीनदयाल और हिंदी कवि ।

हिंदी के प्रायः सभी सुकवि या महाकवि दीनदयाल जी के पूर्ववर्ती थे। अतएव दीनदयाल जी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के काव्यों का अध्ययन किया होगा इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कम से कम हिंदी-साहित्य का प्रेमी तुलसी और सूर के कवितामृत के आस्वादन से वंचित नहीं रह सकता। अतः दीनदयाल जी की कविता में तुलसी, सूर तथा अन्याय कवियों के व्यापक सिद्धांतों का आना अत्यंत स्वाभाविक है। कतिपय उदाहरण लीजिए—

(१) लागे सर सरवर परखो करखो लोच धन ओर ।
धनि धनि चातक प्रेम तव पन पाल्यो घरजोर ॥
पन पाल्यो घरजोर प्रान परजत निवाहो ।

कूप नदी नद ताल सिंधु जल एक न चाह्यो ॥
 वरनै दीनदयाल स्वाति विन सब ही त्यागे ।
 रही जन्म भरि बूँद आस अजहँ सर लागे ॥

—(दीनदयाल)

बध्या बधिक परचो पुरायजल उलटि उठाई चोच ।
 तुलसी चातक प्रेम-पट मरतहु लगी न खोच ॥

—(तुलसी)

दोहा और कुडलिया दोनो का भाव एक ही है । मरण-पर्यंत चातक के प्रेम-निर्वाह की प्रशंसा दोनों कवियों ने खुले दिल से की है । दीनदयाल जी के “ कूप नदी नद ताल सिंधु जल ” की अपेक्षा तुलसीदास जी के “ पुरायजल ” का प्रयोग अधिक उपयुक्त है । मरते समय जिस गगाजल की एक बूँद पान करने की अभिलाषा प्रायः सबको रहती है, तुलसीदास जी का चातक अपने प्रिय स्वाती नक्षत्र के जल के सामने उसको तुच्छ गिनता है । बड़ी बड़ी चीजों के लिये बड़े बड़े समयियों का मन भी हाथ से बाहर हो जाता है । पर तुच्छ पदार्थों के लिये नियत विगाडना अत्यंत लुट हृदयों का ही काम है । इस दृष्टि से तुलसीदास जी के चातक का प्रेम-निर्वाह अधिक श्लाघ्य है । “ रही जन्म भरि बूँद आस अजहँ सर लागे ”—से दीनदयाल जी ने चातक की निराशा का करुण-दृश्य अंकित कर दिया है ।

(२) चाली हसन की चलै चरन चोच करि लाल ।

लखि परिहै बक तथ कला भ्रष्ट भारत ततकाल ॥

+ + + + +

वरनै दीनदयाल बैटि हसन की आली ।

मद मद पग देत अहो यह दल की चाली ॥

—(दीनदयाल)

चरन चोचन लोचन रगो चलो मराली चाल ।
झीर नीर विवरन समय बक उधरत ततकाल ॥

—(तुलसी)

दोनों का कथन एक ही है । दीनदयाल जी को कुडलिया में स्थान की अधिकता के कारण पाखंड का रूप अधिक स्पष्ट करने का अवसर मिला है । पर भण्डाफोड़ होने का ढग भिन्न है । कपटी लोग सज्जनों का वेशमात्र धारण कर सकने हैं । तुलसीदास जी उनमें गुणों का अनुकरण करने की अयोग्यता को उनकी पोल खुलने का कारण मानते हैं तो दीनदयाल जी कहते हैं कि वे (कपटी लोग) अपने दुर्गुणों को छेड़ नहीं सकने, इसी से उनका भेद खुल जाता है ।

(३) सब तरु वरा धरे रहे, देख बडे प्रिय कीस ।

एकै ही तुलसी लसी, लघु सरूप हरि सीस ॥

—(दीनदयाल)

सहज अपावन नारि, पति सेवत सुभ गति लहै ।

जस गावत श्रुति चारि, अजहुं तुलसिका हरिहि प्रिया ॥

—(तुलसी)

“ हरि ” की “ तुलसी प्रियता ” को लेकर दोनों कवियों ने क्या ही सुंदर उक्तिर्या कही हैं ।

(४) जग को घन तुम देत हौ गँजिकै जीवन दान ।

चातक प्यासे रटि मरे तापर परे पखान ॥

—(दीनदयाल)

जलद जनम भरि सुरत विसारउ । जाचत जल पवि पाहन डारउ ॥

चातक रटनि घटे घटि जाई । बडे प्रेम सब भाँति भलाई ॥

—(तुलसी)

कुडलिया मे बादल को उसके अविचार के लिये उपालभ है । 'रटि मरे' से चातक की निराशा भी व्यजित होती है, पर चौपाई से केवल चातक का दृढ प्रेम ही सचित होता है । बादल चाहे जल बरसावे अथवा जल न बरसा कर ओले और वज्र ही बरसा दे, चातक अपना प्रेम नहीं छोड़ सकता ।

(५) अहो कुसग प्रचड काहि जग मे न विगारे ।

—(दीनदयाल)

को न कुसगति पाय नसाई । रहै न नीच मते गरुआई ॥

—(तुलसी)

दोनो का तात्पर्य एक है ।

(६) बरखै कहा पयोद इत मानि मोद मन माहि ।

यह तो ऊसर भूमि है अकुर जमिहै नाहि ॥

अकुर जमिहै नाहि बरष शत जो जल वैहै ।

गरजे तरजे कहा वृथा तेरो श्रम जेहै ॥

बरनै दीनदयाल न ठौर कुठौरहि परखै ।

नाहक गाहक विना बलाहक ह्याँ तू बररौ ॥

—(दीनदयाल)

ऊसर बरपै तू नहि जामा । सत हृदय जिमि उपज न कामा ॥

—(तुलसी)

“ऊसर भूमि को सींचने से घाँस भी पैदा नहीं हो सकती ।” इसी दृष्टांत को लेकर दोनोकवि विपरीत मतों का निर्णय करते हैं । तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रलोभनों के बीच में रहते हुए भी “सतों के हृदय में कामादि विकार पैदा ही नहीं होते ।” दीनदयाल जी कहते हैं कि “भूर्ख को कितना ही उपदेश क्यों न दो कुछ भी

असर न होगा ।” एक स्थल पर तुलसीदास जी ने भी यही उक्ति इसी से मिलते जुलते ढंग से कही है—

फूलइ फरइ न वेत, जदपि सुधा बरपहि जलद ।
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु विलहि विरचि सत ॥

—(तुलसी)

(७) आप ग्रीषम देखिहौ लघु सर तेरी जान ।
कहा करै एतो बडो पावस पाय गुमान ॥
—(दीनदयाल)

छुद्र नदी भरि चली तोराई । जस थोरे धन खल इतराई ॥
—(तुलसी)

थोड़े ही वैभव पर फूल जाने वाले ओछे मन के लोगो की उपमा तुलसीदास जी “ छुद्र-नदी ” से देते हैं और दीनदयाल जी “लघु सर ” से । बात एक ही है, पर हमें तुलसीदास जी की उक्ति स्वाभाविकता के अधिक सन्निकट जान पड़ती है ।

(८) बरनै दीनदयाल कोऊ परसै जो पायस ।
तऊ तजै न मलीन मलहि खाये विन वायस ॥
—(दीनदयाल)

वायस पलिअहि अति अनुरागा । कवहुँ निरामिष होहि कि कागा ॥
—(तुलसी)

दोनों का भाव एक ही है ॥

(९) जग में गुनमय करि तुमै बरनै सकल महान ।
कहा भयो जो नहि कियो चपल एक अलि मान ॥
चपल एक अलि मान कियो नहि कइ नसायो ।
हे कपास सहि खेद धन्य परछेद दुरायो ॥

वरनै दीनदयाल स्याम चाको गनि ठगमै ।
मधुप मद किमि जान तुमै बुध जानै जगमै ॥

—(दीनदयाल)

साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस विसदगुनमय फल जासू ॥
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बदनीय जेइ जग जसु पावा ॥

—(तुलसी)

दोनों कथनों मे बहुत साम्य है । 'गुनमय', 'सहिखेट', 'पर-
छिद्र' शब्दों से साफ "तुलसीत्व" भक्तकता है, पर 'तुलसी'
का रूपक 'सागोपाग' है, कोई भी तुलना छूटने नहीं पाई है ।
दीनदयाल जी का "रूपक" क्षेत्र काफी बड़ा होने पर भी अपूर्ण
ही रह गया है । यद्यपि कपास सज्जन की समता के लिये गिरि जी
तुलसी के आभारी हैं, पर उनका कथन तुलसी से सर्वथा भिन्न है ।
उसमें पूर्ण मौलिकता है ।

(१०) समे न आप काम, काम कोने, भ्रमि भूले ।

—(दीनदयाल)

का धर्या जत्र कृपी सुखाने । समय चूके पुनि का पदिताने ॥

—(तुलसी)

दोनों का सिद्धांत एक ही है । दीनदयाल जी ने विस्तार से
कहा है ।

(११) भारी भार भरखो बनिक तरियां निनु अपार ।
तरी जरजरो फेमि परी खेयनहार गँवार ॥
खेयनहार गँवार ताहि पर पान भक्तोर्ग ।
दकी भँवर में आय उपाय चले न करोरि ॥

वरनै दीनदयाल सुमिर अब तू गिरधारी ।
आरतजन के काज कला जिन निज सभारी ॥

—(दीनदयाल)

नैया मेरी तनिकसी दोस्ती पाथर भार ।
चहुँदिशि अति भंवरे उठत केवट है मतवार ॥
केवट है मतवार नाच मँझधारहि आनी ।
आँधी चलत उदड़ ताहु पर बरसत पानी ॥
कह गिरिधर कविराय नाथहौ तुमहि खेवैया ।
उठै दया को डांड घाट पर आवै नैया ॥

—(गिरिधर कविराय)

दोनों कवियों का तात्पर्य एक ही है। शब्दावली भी प्रायः समानांतर है। दीनदयाल जी भवसागर में फँसे हुए मनुष्य को भगवद्भजन का उपदेश करते हैं, गिरिधरदास जी की कुडलिया में भवसागर में फँसा हुआ व्यक्ति दीनदयाल जी के उपदेश का पालन कर रहा है।

(१२) तौलो हे ऋतुराज नहि कोकिल काग विचार ।
स्याम स्याम रग एक से सोहत एकै डार ॥

—(दीनदयाल)

भले बुरे सब एक से जोलो बोलत नाहि ।
जानि परत हँ काक पिक रितु बसत के माहि ॥

जो बात दोहे में सजेपत कयन है वही बात दीनदयाल जी ने सविस्तर कही है।

(१३) गरलहु को तर लाय न चाहिय निज-कर छेदन ॥

—(दीनदयाल)

तोरिये न कबौ विपह को रूप लायकै ॥
दोनो कथन सर्वन्यापी लोकमत के ही आधार पर हैं ।

(१४) फेरे मेरे धोविया तोसो भाखत टेरि ।

ऐसी ओती धोइ जो मैलो होय न फेरि ॥

—(दीनदयाल)

ऐसी धोनी धोउ नू फेरि न मैला होय ।

—(कबीर)

(१५) वरनै दीनदयाल नहीं जिन प्रेम किए पल ।

ते किमि जानै पीर वियोगी जन की हे जल ॥

—(दीनदयाल)

(अ) दिन आपने पाँय त्रैवाई गए कोउ पीर पराई का पावतु है ।

—(ठाकुर)

(आ) जाके पाँव न भई वेवाई । मो ज्या जानै पीर पराई ॥

(इ) बाँझ कि जान प्रसव की पीरा —(तुलसी)

(ई) पंडित जन को श्रम भरम जानत जे मतिधीर ।

कबहूँ बाँझ न जानई तन प्रसूत की पीर ॥ *

—(बृदकवि)

दृष्टांत पृथक् पृथक् हैं । पर सबके कथन का तात्पर्य यही है कि “जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है” ।

इनके अतिरिक्त हिंदी-साहित्य के अन्य कवियों से भी दीनदयाल जी का बहुत कुछ साम्य है । जितने कवियों से हमने दीनदयाल जी का मिलान किया है वे सब दीनदयाल जी के पूर्ववर्ती थे । अतएव उनके काव्यों का अध्ययन एवमनन करने से अनेक स्थलों पर जो भाष-सादृश्य दिखलाई देता है वह

* विद्वान्नेव विजानाति विद्वग्जनपरिश्रमम् ।

नहि वक्ष्या विजानाति गुर्वा प्रसववेदनाम् ॥

स्वाभाविक ही है। सुकवियों की सूक्तियों, सुंदर भावों तथा व्यापक सिद्धांतों को कौन नहीं अपनाता। सुकवि वह है जो किसी भी कथन को मौलिकता का आवरण पहना दे। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो यह मानना पड़ता है कि दीनदयाल जी ने अन्य कवियों की उक्तियों की छाया लेने पर भी उनको अपनाने में सफलता पाई है। उनकी कविता में पूर्वकवि की अपेक्षा नूतन चमत्कार है, पूर्ण मौलिकता है।

(३) पिंगलः

कविता में मुख्य वस्तु सुन्दर भावपूर्ण उक्ति है। छंद तो उन भावों का, सूक्तियों का, आवरणमात्र है। सुकवि छन्द-सपुट में अपने भावों को सुरक्षित रख सकता है। केवल कहने का कौशल चाहिए। कवियों ने भिन्न भिन्न छंदों में अन्योक्तियाँ कही हैं, और सुंदर कही है। किंतु यह कहना ही पड़ता है कि कुछ ऐसे भी छंद हैं जिनमें अन्योक्ति विशेष रमणीय जान पड़ती है। 'लाल' गुदड़ी में छिपा होने पर भी अपनी वास्तविक शोभा में किसी प्रकार कम नहीं हो सकता। पर वही सुंदर सोने या चाँदी के सपुट में, रेशम की तह में लपेट कर रख दिया जाय तो उसकी शोभा विशेष मव्य हो जाती है। अन्योक्ति के लिये सबसे उपयोगी छंद दोहा और कुडलिया हैं। इन दोनों में भी अन्योक्ति की जो चमत्कृति दोहे में झलकती है वह कुडलिया में नहीं। दोहा है भी एक अपूर्व छंद। इस छंद में कोई भी उक्ति वड़ी खूबी के साथ कही जा सकती है। संस्कृत के प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुपछंद सबसे छोटा है। इस वृत्त का प्रयोग इतनी अधिकता से हुआ है कि काव्य प्रथों की तो बात ही जाने दीजिए, रीतिग्रथ, शास्त्र, पुराण,

ज्योतिष, आयुर्वेद, सगीत आदि सभी विषयों की रचना इसी छंद में हुई है। जो महत्व या जो स्थान संस्कृत में अनुष्टुप् वृत्त को मिला है वही महत्व, वही स्थान हिंदी में दोहे का है। यह छंद भी अनुष्टुप् को ही भाँति बहुत छोट्टा, कुल ४८ मात्राओं का छंद है। दोहा ही एक ऐसा छंद है जो अनुष्टुप् की तरह व्यापक है। दोहे में हिंदी की जितनी अधिक रचना हुई है उतनी और किसी छंद में नहीं। कविवर विहारीलाल के दोहों ने तो 'दोहे' की महिमा और भी बढ़ा दी है। हिंदी साहित्य की अभिकाश सूक्तियाँ दोहों में ही हैं, क्षेत्र समुचित होने के कारण ४८ ही मात्राओं में कवि को अपने भाव भरने पड़ते हैं। अतएव कवि का कांशल भी इसी में झलकता है। दोहे की प्रशंसा में 'रहीम' कवि ने यथार्थ कहा है—

दीर्घ दोहा अर्थ के, आरार थोरे आहि ॥

ज्यों रहीम नट कुडली, समिटि कृदि कदि जाहि ॥

वास्तव में दोहा है भी ऐसा ही छंद। इसमें एक विशेषता और है। वह है इसकी श्रुति सुखदता। इस कारण से, एव रचना की सरलता से इस छंद का उपयोग भी सर्व साधारण में अधिक है, तुकबंदी करनेवाले भी सर्वप्रथम दोहे को ही अपनाते हैं। यहाँ तक कि विज्ञापन राजी और नोटिस-बाजी में भी दोहे का प्रयोग प्रचुरता से होता है। अस्तु, दोहे में कविना करनेवालों में विहारी का ही स्थान सबसे ऊँचा है। दोहों में इनकी अन्वोक्तियाँ कमाल की हैं। दोहे के परचात् कइनिगा ही ऐसा छंद है जिसमें अन्वोक्तियाँ सुझ कही जा सकनी हैं। अंतर क्षेत्र इतना ही है कि जहाँ दोहे में क्षेत्र समीर्ण है वहाँ कुडलिया में बहुत विस्तृत क्षेत्र है। जो बात दोहे में बहुत थोड़े शब्दों में कहनी होती है वही बात कुडलिया में स्पष्ट की जा सकती है। कुडलिया के अदि में

टोहा' रहता है। नीचे का रेला छद्म ऊपर के दोहे की प्रायः टीका ही होती है। दोहे के प्रधान आचार्य विहारी के दोहो पर विद्वानों ने कुडलियाँ रचकर टीका भी की है। गिरिधरदास जी की कुडलियाँ सबसे प्रसिद्ध हैं। इसका कारण है उनकी कविता का बोलचाल की भाषा में होना, तथा उनकी रचना का प्रसाद-गुण एवं व्यावहारिक विषय। दीनदयाल जी की सभी अन्योक्तियाँ—कुछ को छोड़कर कुडलियाँ में ही हैं। इनकी कुडलियाँ भी बड़ी मधुर एवं प्रसाद-गुण पूर्ण हैं। दीनदयाल जी ने कुडलियाँ के अतिरिक्त अन्योक्ति के लिये “मनहरण कवित्त”, ‘दुर्मिल-सत्रैया” और “मालिनी-वृत्त” का भी प्रयोग किया है। पर उनमें अन्योक्ति फड़ी नहीं। यहाँ पर सन्नेप से इस ग्रंथ में प्रयुक्त छंदों के लक्षण और उदाहरण देना उपयुक्त होगा।

१ कुडलिया

कुडलिया में २४—२४ मात्रा के छ पद होते हैं। इस प्रकार यह १४४ मात्राओं का “मात्रिक-विषम-छन्द” है। आदि में दो दलों का एक टोहा और उसके बाद चार पदों का एक रेला छद्म जोड़कर कुडलिया छन्द बनता है। दोहे के प्रथम चरण के आदि के कुछ शब्दों का रेला के चतुर्थ चरण के अंतिम शब्दों के साथ, और दोहे के चतुर्थ चरण का रेला के आदि से सिंहावलोकन * होना आवश्यक है। कुडलिया के पाँचवें चरण के पूर्वार्द्ध

* ‘सिंहावलोकन’ का अर्थ है ‘सिंह की तरह देखना’। सिंह का स्वभाव होता है कि वह चलते चलते एक झलक पीछे की ओर देखता जाता है। जहाँ पहिले चरण के अंत का शब्द दूसरे के आदि में, दूसरे के अंत का तीसरे के आदि में, इस क्रम से आते जाते हैं उसे “सिंहावलोकन” या “मुक्त-पद-ग्राह्य-यमक” कहते हैं।

में प्रायः कवि का नाम रहता है । यही कुडलिया का साधारण नियम है ।

तो मे बस 'न सार कछु बकिबोह अभिमान ।
ताते मले न तोहि को विरचै आप समान ॥
विरचै आप समान, न तो हिय सन निहारन ।
तेरे पास हुतास तामु तेँ तिनह जारत ॥
बरमे दीनदयाल दोख तिनको न कहँ मै ।
गधसार का करै, सार है बस न तो मै ॥

२—दोहा

दोहा चार चरणों का “मात्रिक-अर्द्ध-सम-वृत्त” है । इसके पहले और तीसरे चरणों में १३, तथा दूसरे और चौथे चरणों में ११ मात्राएँ होती हैं । विषम चरणों के आदि में ‘जगण (। 5।)’ धर्जित है, अंत में लघु (।) होता के । इस प्रकार दो ढलों # का एक दोहा बनता है । दोहे की बनावट दो प्रकार की होती है—

(१) विषम-कलात्मक, और (२) सम-कलात्मक । (१) विषम-कला का (। 5) या (5।) अथवा (।।।) यह रूप होता है । अतः एक ढल का रूप होगा—३+३+०+३+२, ३+३+०+३ । अर्थात् विषम चरण में दो त्रिकल के पश्चात् एक द्विकल, फिर एक त्रिकल और एक द्विकल, तथा सम चरण में दो त्रिकल के पश्चात् एक द्विकल पुनः एक त्रिकल । विषम चरण में द्विकल के पश्चात् जो त्रिकल होता है उसका रूप (। 5) नहीं होना चाहिए । सम चरण के अंतिम त्रिकल

७ दोहा, संरठा, चरखे आदि छंद दो पक्तियों में लिखे जाते हैं । प्रत्येक पक्ति को “ ढल ” कहते हैं ।

का रूप (S I) यही होना चाहिए, अर्थात् सम चरण के अंत में एक गुरु लघु (S I) अवश्य होना चाहिए।

होत उजागर वन बगर, मधुप मलिन तव आस।

S I | S I I | I I I I | I I I | I I I I | S I

३ + ३ + २ + ३ + २, ३ + ३ + २ + २।

(२) सम-कल का (I I S) या (S S) अथवा (I I I) या (S I I) यह रूप होता है। समकलात्मक में एक दल का रूप होगा—

४ + ४ + ३ + २, ४ + ४ + ३।

अर्थात् विपम चरण में दो चौकल के बाद एक त्रिकल और द्विकल, तथा सम चरण में दो चौकल के पश्चात् एक त्रिकल। विपम चरण के त्रिकल का रूप (I S) न पडना चाहिए, और सम चरण के त्रिकल का रूप (S I) अवश्य हो, अर्थात् सम चरण के अंत में गुरु लघु (S I) पडने चाहिए।

नाही मानस हस यह, नहि मुकुतन की रासि।

S S S I I S I I I, I I I I I S S I

४ + ४ + ३ + २, ४ + ४ + ३॥

साराण यह कि दोहे के आदि में सम के पीछे सम और विपम के पीछे विपम-कल का प्रयोग होता है। विपम-चरणों के अंत में सगण रगण अथवा नगण न पडें और सम के अंत में जगण अथवा सगण अर्थात् गुरु लघु (S I) अवश्य हो। जन्द्-गोजना ठीकन होने के कारण नियमों का अपवाद भी हो सकता है। अतएव दोहे की लय या गति का ज्ञान होना परमापेक्ष्य है। घास्तव में 'लय' या 'गति' की पहिचान ही किसी रूढ़ का मन्था और व्यापक लक्षण है। उदाहरण—

घारि विलोचै डारि दधि, अरी आँवरी ग्वारि ।

S | | S S S | | , | S S | S S |

८ ५ ८ ३

द्वै है अम तेरो वृथा, नहि पैहै घृत हारि ॥

S S | | S S | S , | | S S | | S |

८ ५ ८ ३

दोहे के अनेक भेद होते हैं, विस्तारभय से उन सबके नाम और लक्षण न देकर केवल मुख्यों के ही नाम दिए जाते हैं—

(१) भ्रमर, (२) भ्रामर, (३) शरभ, (४), श्येन, (५) मङ्क, (६) मर्कट, (७) करभ, (८) नर, (९) हँस, (१०) गयद, (११) पयोधर, (१२) बल या चल, (१३) वानर, (१४) विकल, (१५) कच्छप, (१६) मन्त्र (१७) गार्दूल (१८) अहिघर, (१९) व्याल, (२०) विडाल, (२१) उषान, (२२) उदार और (२३) सर्प ।

दोहे के विषम चरणों के आदि में ऐसा ज द न आना चाहिए जिसमें जगण (| S |) हो । जिनमें जगण का प्रयोग होता है उनका नाम “चाण्डालिनी” है । चाण्डालिनी की म्याभाषिक लय में न्यूनता आजाती है । अतएव यह दूषित एव त्याज्य है ।

३—रोला

रोला ‘मात्रिक-सम उद्’ है । इसके प्रत्येक चरण में ११ और १३ के विधाम से २४ मात्राएँ होती हैं । इस प्रकार चारों चरणों में मिलाकर यह कुल ९६ मात्राओं का उद् है । (जिस रोला के चारों

चरणों में ११ वीं मात्रा लघु हो उसे “काव्य-द्वन्द्व” कहते हैं।) इस लक्षण के अनुसार यह दोहे का उलटा अर्थात् सोरठे में मिलता जुलता जान पड़ता है। पर इसकी लय सोरठे से सर्वथा भिन्न है और इसके प्रत्येक चरण का पूर्वार्द्ध (११ मात्रा तक) बहुधा सोरठा का विपम (अथवा दोहे का सम चरण) है। लय अथवा लक्षण किसी में भी भेद नहीं है, पर ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। सोरठे से इसकी लय-विभिन्नता का कारण रेला के चरण का उत्तरार्द्धभाग है। सोरठे के समचरण का रूप ३+३+२+३+२ अथवा ४+४+३+२ होता है, अर्थात् दोहे की भाँति इसके आदि में विपम के पश्चात् विपम और सम के बाद सम-कल का प्रयोग होता है। रेला के चरण के उत्तरार्द्ध का क्रम इससे भिन्न है। रेला के चरण के उत्तरार्द्ध में पहले विपम-कल फिर सम-कल और अंत में एक चौकल (२+२) का होना आवश्यक है। बहुधा आदि का रूप ३+२ रहता है। अंत में दो गुरु (SS) या दो लघु एक गुरु (॥S) या एक गुरु दो लघु (Sll) अवश्य होना चाहिए। वस, अब सोरठा और रेला की लय में अवश्य भेद पड़ जायगा। कुडलिया और छापय के साथ तो इसका प्रयोग अनिवार्य है।

उदाहरण

जहाँ कला सब लीन कला सफला है सोई ।
 और कला जग चला जथा चपला घन होई ॥
 वरनै दीनदयाल भागि जनि आगि निहारत ।
 वरे सती को स्वाँग कहा पग पीछे धारत ॥

इस रेले में दूसरे चरण का पूर्वार्द्ध सोरठा के सम चरण से नहीं मिलता। इसमें अंत में लघु गुरु (LS) आजाने से लय खटकनी सी है।

४—कवित्त (मनहरण) या घनाक्षरी ।

यह "वर्णिक-सम-दृटक" वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में ३२ वर्ण होते हैं, १६ और १६ पर विराम होता है, लघु गुरु का कोई विशेष नियम नहीं है। केवल अत में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। यही इसका साधारण लक्षण है। इसमें 'लय' ही प्रधान है। कवित्तों में सम प्रयोग कर्ण-मधुर होते हैं। परंतु दो विपम प्रयोगों को एक साथ रखने में उनमें भी समता आ जाती है और वे श्रुतिप्रिय हो जाते हैं। प्रायः वर्णों का क्रम ८+८, ८+७ यही रहता है। प्रत्येक अष्टकल का रूप "सम+सम+सम+सम" अथवा "विपम+विपम+सम" अथवा "सम+विपम+विपम" होना चाहिए। अन्यथा लय में बाधा होती है, यह छंद भी बड़ा व्यापक है। रीति ग्रंथों के उदाहरण बहुधा इसी छंद में दिए गए हैं, लय का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर इसमें रचना करना बहुत आसान होता है, दूसरे इसमें भावों को प्रकट करने के लिये क्षेत्र भी खूब रहता है। अतः आरंभ में नौमिखुए कवि इसी छंद को अपनाते हैं। कवित्त 'पद्माकर' के सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। 'पद्माकर' के कवित्तों की गति प्रावाहिक और कर्ण-मधुर है। दीनदयाल जी ने इस ग्रंथ में दो ही कवित्त कहे हैं। इस ग्रंथ में तो नहीं पर इनके अन्य ग्रंथों में कितने ही कवित्त आए हैं उनमें प्रवाह बहुत ही सुंदर है। वर्णों का सगठन भी बहुत ही मनोहर है।

कवित्त का उदाहरण

सुनो अरविद हे मलिद विन सजै नाहि,
 केलि मल कोटन की राधरे वितान में ।
 जानै कहा मद ये सुगध मकरद गुन,
 गावै दीनदयाल तव माधुरी जहान में ॥

तेऊ यह कला लखि भलो नहिं कहैं अच,
 मँदि लेहु मुख गिने जाहुगो मलान मैं ।
 हेरि हस थोर फेरि खोलिहो भए तैं भोर,
 कोजिए सुजान बात भली जो महान मैं ॥

५—मालिनी

यह “वर्णिक-सम-वृत्त” है। इसके प्रत्येक चरण में १५ वर्ण होते हैं, ८ और ७ पर यति होती है। वर्ण-क्रम इस प्रकार होता है—

नगण + नगण + मग,ण + यगण + यगण
 ।।। ।।। ५५,५ ।५५ ।५५

प्रस्तुत ग्रथ में पाँच मालिनी वृत्त आए हैं (देखिए चतुर्थ शाखा ऋद सख्या ११ से १७ तक)। पाँचों बड़े मधुर हैं, लय या पिंगल की दृष्टि से उनमें कोई दोष भी नहीं है। उदाहरण—

अभिनव घनस्यामै, ध्याउ आभा सु जामै ।
 विसद बकुल माला, सोभती है विसाला ॥
 द्विजगन हरखावै, ध्यान कै मोद पावै ।
 पथिक नयन दीजै, ताप को सात कीजै ॥

६—सवैया (दुर्मिल)

प्रस्तुत ग्रथ में पाँच दुर्मिल—सवैयाओं का भी प्रयोग किया गया है। सवैया “वर्णिक-समवृत्त” है, २२ से लेकर २६ वर्ण तक के ऋद सवैया के नाम से प्रख्यात हैं। एक गुरु के बाद दो लघु (५।।) या दो लघु के बाद एक गुरु (।।५) को कई बार रख देने से सवैया की लय बन जाती है। फिर चाहे जितनी बार उनको रखकर अंत में आवश्यकतानुसार लघु गुरु बढ़ा

कर अपनी सख्या पूरी कर लीजिए । छद्म तैयार हो जायगा । यह (5 1 1) रूप “ भगण ” और यह (1 1 5) रूप “ सगण ” कहलाता है । अतः सवैया में प्रायः ‘ भगण ’ या ‘ सगण ’ का प्रयोग होता है । इसमें अपवाद भी हो सकता है । “ दुर्मिल सवैया ” आठ सगण (1 1 5) का होता है । चार सगण का “ त्रोटक ” छद्म होता है । जैसे—

जय रा म सदा सुख धा म हरे ।

1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5

अतः ‘ त्रोटक ’ का ठीक दूना ‘ दुर्मिल-सवैया ’ होता है । प्रत्येक चरण में २४ घणों के हिसाब से कुल मिलाकर ९६ घण होते हैं । सवैयाओं में बहुधा लघु गुरु का क्रम ठीक न होने से भ्रम हो जाता है कि यथार्थ में यह सवैया है या कोई विशेष मात्रिक छद्म । ऐसी अवस्था में लय का ओर दो लघु के बाद एक गुरु का ध्यान रखने से स्पष्ट प्रतीत हो जाना है । देखिए—

विप नीर की पीर औ धीर सहे चढ़ि चीर सरीरहि दाहिनो हे ।

1 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 5

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

इसमें दूसरे, तीसरे और आठवें गण का रूप भगण न होकर यगण है, पर है यह सवैया ही । पढ़ने में इसका रूप ये होगा—

विप नी र कि पीर क धीर स है चढ़ि चीर सरीरहि दाहिा है

1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5

इसी प्रकार और भी समझता चाहिये ।

सवैया छद्मों के— जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं—अनेक भेद हैं । किंतु हिंदी-साहित्य में दुर्मिल, मत्तगयद, मदिरा, किराट,

अरसात और सदरी बहुत प्रचलित हैं, इनके अतिरिक्त चकोर, मुमुरी, घाम, अरविद, लवगलना, सुरा और मुक्तहरा नाम के सत्रैया वृत्त भी होते हैं।

५-श्रत

अब हम दीनदयाल जी की कविता की सत्तिप्त समालोचना करके इस विषय की समाप्ति करते हैं। दीनदयाल जी की भाषा "ब्रजभाषा" है। पर यह, मेजी हुई नहीं है। स्थान स्थान पर व्याकरण सबधी अनेक त्रुटियाँ हैं, पर इसमें दीनदयाल जी का दोष नहीं है। प्रायः सस्कृत के विद्वान् हिंदी की उपेक्षा करते आए हैं, इसी से वे हिंदी की ओर से लापरवाह से रहते हैं। इससे उनकी भाषा अशुद्ध रहती ही है। सस्कृत के धुरधर विद्वान् होने के कारण इनका यह दोष क्षम्य कहा जा सकता है। कुछ भी हो इनकी भाषा ललित एव प्रसाद गुण-पूर्ण है। कहीं कहीं शब्दों का मगठन क्लिष्ट है और अर्थ समझने में कठिनाता भी अवश्य पड़ती है, पर भाव सरलता से समझ में आजाता है। अब रहे भाव। दीनदयाल जी का अध्ययन और अनुभव खूब बढ़ा चढ़ा था। अतः इनके भाव इनके अतस्तल की नैसर्गिक प्रसूति होने के कारण पूर्णतः हृदय-स्पर्शी हैं। उनकी कथनशैली ऐसी मनोमोहक और प्रभावात्पादक है कि भाव पाठको के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और अस्मर किये बिना नहीं रहते। अध्यात्मवादियों में दीनदयाल जी का स्थान ऊँचा है। आजकल के "छायावाद" नाम से कविता करनेवालों को चिद्रेणी कवियों की जूठन न खाकर दीनदयाल और उनके समकक्ष अन्य अध्यात्मवादियों का अध्ययन एव मनन कर उनका प्रसाद पाना चाहिए। 'आध्यात्मिक' ज्ञान में

भारतवर्ष की समता न तो कोई देश कर सका, न कर सकता है। पर भारत के होनहार नवयुवक “झायाघादी” कवि अपने प्राचीन “अध्यात्म-साहित्य” को देखते तक नहीं। उसपर, अपने स्वत्व पर, अधिकार न कर विदेशी साहित्य से उधार ले रहे हैं। निस्संदेह उनका यह कार्य स्तुत्य नहीं कहा जा सकता। अस्तु, ऐसे लोगों से हमारा अनुरोध है कि पहले अपने खजाने का उपयोग करें और तब बाहर से कर उगाह कर अपने खजाने की वृद्धि करें। कविता आरंभ करने के पूर्व अपने यहाँ के अध्यात्म साहित्य को पढ़ें और तब अन्य देशों के ‘Mysticism’ (मिस्टिसिज्म) का अध्ययन कर अपने ज्ञान की वृद्धि करें।

दीनदयाल जी की कविता में पिगल मन्वधी वृद्धियाँ नहीं के बराबर हैं। धारा प्रवाहिकता और सरसता उनका सहज-गुण है। पढ़ते समय जिह्वा स्वतः फिसलती जाती है। काव्य-शास्त्र का ज्ञान दीनदयाल जी को कहाँ तक था उसका परिचय देने के लिये इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि ध्वनि-व्यंग्य आदि से इनका एक भी पद्य खाली नहीं है। फिर अलंकारों का तो पूछना ही क्या? यदि “ध्वनि काव्य” ही श्रेष्ठ काव्य कहा जाय तो यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति न होगी कि—

“दीनदयाल जी का काव्य व्यंग्यमय है, अतएव उनकी कविता उच्चकोटि की कविता है और दीनदयाल जी अपने समय के एक उच्चकोटि के ‘सुकवि’ हैं।”

“अन्योक्ति कटपद्रम” के इतने सस्करणों के होते हुए भी हमने यह प्रश्न क्यों लिखा? इस प्रश्न का एक मात्र उत्तर है—हमारा व्यसन प्रत्येक व्यक्ति को प्रायः किसी न किसी बात का चसका लग ही जाता है। हमें भी प्राचीन काव्यों की टीका-टिप्पणी करने की एक गुन सवार होगई है। यह ऐसा भयकर व्यसन होगया है कि

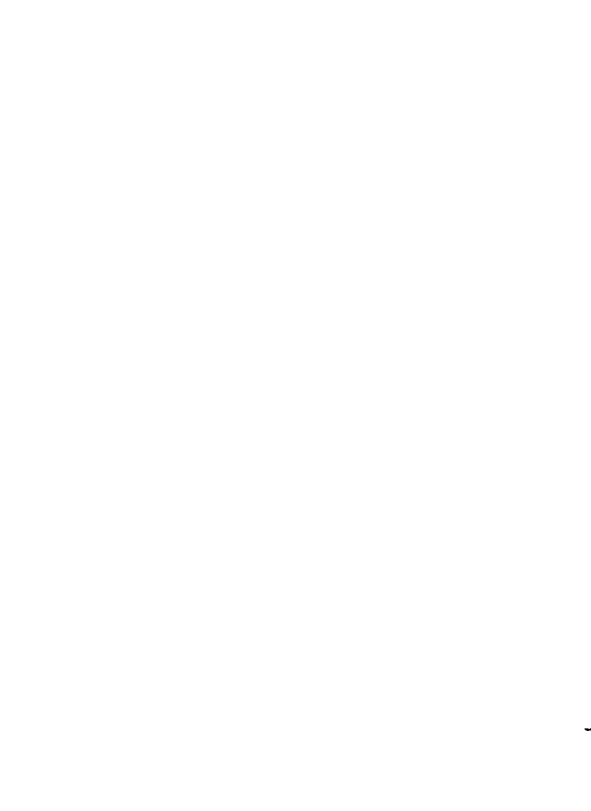
अपने कई हिन्दी समालोचकों के बार-बार मना करने पर भी हम अपने इस कार्य से हार्थ नहीं खींच सके। हमारे इस सस्करण में कोन सी विशेषता या नूतनता है, यह अच्छा हुआ या नहीं श्यादि बातें कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यह काम तो समालोचकों का है। हम उन सभी विद्वान् समालोचक महादयों के श्रुतज्ञ हैं जिन्होंने समय समय पर परामर्श देने और गुण दोष सुझा देने का कष्ट किया है। भूल करना मानव शरीर का वर्म है। समालोचकों का काम उन्हीं त्रुटियों को सुझा देना है। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हिन्दी साहित्य में ऐसे निष्पक्ष समालोचकों का अभाव है। अस्तु, जहाँ तक हमारी बुद्धि पहुँच सकती थी हमने यथाशक्ति अत्यंत विवेचनापूर्ण दृष्टि से इस ग्रंथ का संपादन किया है। ससार में निर्दोष कोई भी नहीं है, अतएव हम भी दोषों या त्रुटियों से बच नहीं सकते। विद्वान् सत्समालोचकों से एक बार पुनः अनुरोध है कि इस ग्रंथ की निष्पक्ष आलोचना करके हमारे गुण-दोष सुझाने एवं समुचित परामर्श देने का कष्ट करें जिससे अगले सस्करण में उचित सुधार किया जा सके।

जिन ग्रंथों से हमने इस पुस्तक के लिखने में सहायता ली है उनके लेखकों को भी धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। इस सस्करण के पाठ-संशोधन करने में हमें टीनदयाल जी की स्वहस्तलिखित प्रति से सहायता मिली जो हमें हिन्दू विश्व विद्यालय के प्रोफेसर पंडित चंद्रकान्ध शर्मा उपाध्याय एम० ए० से प्राप्त हुई थी अतएव हम उनके अत्यंत श्रुतज्ञ हैं।

हमारे प्रिय प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र साहित्यशास्त्री, अथ ने इति तक अपनी अमूल्य सम्मतियों और परामर्शों द्वारा सहायता न करते और इसकी लिखित प्रति के संशोधन का

कष्ट न करते तो हम पुस्तक का प्रस्तुत रूप में ला सकते या नहीं इसमें संदेह है। अनपेक्षित उनको धन्यवाद देना कौरा शिष्टाचार मात्र है। हम उनकी सहायता के अत्यन्त आभारी हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी चिर उन्नति हो और वे हिंदी-संसार में अमर-कीर्ति लाभ करें।

गंगा दशहरा	}	{	भगवानदीन 'दीन'
संवत् १९८४ विक्रमाब्द			मोहनवल्लभ पत ।

अन्योक्ति कल्पद्रुम

प्रथम-शाखा

दोहा

मूल—यह कल्पद्रुम* बुध सुखद, अरथ अनूप उदार ।

विरच्यो दीनदयाल गिरि, अभिमत-फल-दातार ॥ १ ॥

शब्दार्थ—कल्पद्रुम=(स० कल्पना + द्रुम) यह वृक्ष जो कल्पना किणु हुए पदार्थ दे। स्वर्ग में पाँच वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे जाने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वे पाँच वृक्ष ये हैं —

(१) मन्दार, (२) पारिजात, (३) सतान, (४) कल्प-वृक्ष और (५) हरिचन्दन † । देवताओं और दैत्यों ने समुद्र

ॐ कल्पस्य वृक्ष कल्प-वृक्ष जन्य जनकभावे पृष्ठी । कल्पः सकल्पितोऽर्थं तस्य वृक्ष । कल्पो विकल्पे कल्पद्रौ सवर्त्तं ब्रह्मवासरे । शास्त्रे न्याये विधौ इति हेमचन्द्र ।

† पञ्चैते देवतरयो मन्दार पारिजातक ।

सन्तान "कल्पवृक्षश्च" पुंसि वा हरिचन्दाम् ॥

—अमरकोश ।

मथकर चौदह रत्न निकाले थे। उन्हीं १४ रत्नों में एक कल्पवृत्त भी है।*

अनूप=(स०) अनुपम। उदार=(स०) विस्तृत, व्यापक।
अभिमत=अभीष्ट, मन-इच्छित। दातार=(स० दातृ) देने वाला।

भावार्थ—सरल ही है।

मगलाचरण

(कुडलिया) ^{Traveller}

मूल—ब्रह्मो मगलमय विमल, ब्रज-सेवक सुख-दैन।
जो करि-घर-मुख मूक ही, गिरा नचाव सुखैन ॥
गिरा नचाव सुखैन, सिद्धिदायक सब लायक।
पसुपति प्रिय हिय-बोधकरन निरजर-गन-नायक ॥ *every young*
वरनै दीनदयाल दरसि पदद्वंद अनदौ।
लवोदर मुदकद देव दामोदर वदौ ॥ २ ॥

प्रकरण—इस छंद में श्लेष से लवोदर और दामोदर दोनों की स्तुति की गई है।

शब्दार्थ—(गणेश पत्न)—विमल=मल रहित, विकारहीन।
ब्रज (स० 'ब्रज' गमने धातु से)=मार्ग। ब्रजसेवक=पथिक,
यात्री। करिघर-मुख=श्रेष्ठ हाथी के समान मुखवाले (गणेश)।

* उन १४ रत्नों के नाम ये हैं—

श्री, मणि, रभा, चारुणी, अमिय, शरत्, गजराज।

'कल्पद्रुम,' शशि, धेनु, धनु, धन्वतरि, विष, वाज ॥

मूक=(स०) गूगा, जो बोल नहीं सकता। मुखैन=(स०मुखेन) मुखपूर्वक, सहज ही। सिद्धि=आठ सिद्धियाँ।।

अथवा कार्यों को सफलता। लायक=(अरवी) योग्य। पशुपति-प्रिय=पशुपति(महादेव जी) के प्यारे (पृथीतपुरुषसमास)। हिय=(स० हृदय)। बोध=ज्ञान। निरजर=(स० निर्जर) (निर्) नहीं है जरा (वृद्धावस्था) जिसको अर्थात् देवता (बहुव्रीहि)। गन=(गण) महादेव जी के सेवक—भूत प्रेतादि। गननायक=श्रीगणेश जी महादेव जी के गणों के अधिपति हैं, इसी से उनका नाम 'गणेश' है। दरसि=देखकर। पदद्वन्द्व=पदों का द्वन्द्व (जोड़ा) दोनों चरण। अनदो=('आनद' भाववाचक मज्ञा से 'आनदना' क्रिया बना ली है) प्रसन्न होता हूँ। लबोदर=लबा है उदर जिसका अर्थात् श्रीगणेश जी (बहुव्रीहि)। मुद=(स०) आनद। कड=(स० क=जल + द=ढेनेवाला) बादल।

(श्रीरूपण पत्र) - ब्रज=देश विशेष, जहाँ वृंदावन, गोकुल, वरसाना आदि नगर बसते हैं। ब्रजसेवक=ग्वाले, ब्रजवासी। जो करिवर-मुख मूक ही गिरा नचाव मुखैन=जो हाथी के मुखवाले अतएव गूगे श्रीगणेश जी के मुग्ग में भी सहज ही बाणी का संचार करते हैं (अन्यथा हाथी का मुग्ग नर-बाणी बोलें यह अमभव है)। इसका अर्थ यो भी समीचीन है, "जो मूक ही वर मुख करि ।" अर्थात् गूगे को भी श्रेष्ठ मुखवाला बना कर। पशुपतिप्रिय=(तत्पुरुषद्वारा) शिव के प्यारे (बहुव्रीहि द्वारा) शिव जिनको प्यारे हैं अर्थात् श्रीरूपण। निरजर-गन-नायक=सर्व देवताओं में श्रेष्ठ। दामोदर=दाम (रम्सी) हैं उदर में जिम्मे अर्थात्

।। शक्तिमा, महिमा, धैव, गरिमा क्षधिमा, तथा ।

।। प्राप्ति, प्राङ्गम्य मोक्षिय वशिष्य चाष्टमिदय ॥—(अमरकोश)

श्रीरुष्ण (बहुव्रीहि), (यशोदा ने श्रीरुष्ण जी को रस्ती द्वारा ऊखल में बाँधा था) । ' दाम ' का अर्थ ' इन्द्रिय निग्रह ' भी होता है । अतः ' दामोदर ' का अर्थ वही हो सकता है जो ' हृषीकेश ' का अर्थात् ' इन्द्रियो का दमन करनेवाले ' । यहाँ ' उदर ' का अर्थ ' पेट ' न लेकर लक्षणा से ' चित्त ' लेना होगा ।

विशेष—अथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिये अथकार दीनदयाल-गिरि जी सर्वसिद्धिदायक विघ्नविनाशक श्रीगणेशजी की वदना करते हैं । पर एक छंद में श्रीगणेश जी के साथ श्रीरुष्ण जी की भी वदना करने में कवि ने ' श्लेष ' से जो काम लिया है वह वास्तव में सराहनीय है । श्लेष शब्दों के दो दो अर्थ करने में तोड़ मरोड़ या खींचातानी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती ।

भावार्थ—(श्री गणेशजी)—कवि दीनदयाल गिरि कहते हैं—मंगलकारी, निर्मल (निर्विकार), यात्रियों को सुख देनेवाले (यात्रा के आरंभ में गणेश जी का स्मरण करने से यात्री के मार्ग में कोई विघ्न नहीं पड़ता और वह सुखपूर्वक अपनी यात्रा समाप्त करता है), स्वयं गजानन होते हुए भी गूँगे में सहज ही बाणी का संचार करनेवाले (अर्थात् जिनके प्रसाद से गूंगा भी बोलने लगता है), प्रत्येक कार्य में सफलता देनेवाले, सर्व सद्गुण संपन्न, महादेव जी के प्यारे (पुत्र), हृदय में ज्ञान पैदा करनेवाले, निर्जर (सदा बाल-स्वरूप), शिवजी के गणो (भूत प्रेतादिकों) के अधिपति, ऐसे आनंद को बरसाने वाले देवता श्रीलंबोदर (गणेश) जी की वदना करता हूँ और उनके चरण युगल को देख कर आनंदित होता हूँ ।

(श्रीरुष्ण जी)—दीनदयाल कवि कहते हैं—मंगलमय, निर्विकार, ब्रजवासी गोपगणों को सुख देनेवाले, हाथी के मुख वाले अतएव गूँगे श्री गणेशजी में भी सहज ही बाणी का संचार

करनेवाले, अष्टसिद्धि के दाता, सब प्रकार से योग्य, महादेवजी को प्यार करनेवाले (अथवा महादेव जी के प्यारे), सब देवगणों के स्वामी, ऐसे आनन्द के देनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण जी की धरना करना है और दोनों चरणों को देख कर प्रसन्न होता है।

अलंकार—अर्थ श्लेष ।

कल्पद्रुम

मूल—दानी हों सब जगत में एकै तुम मदार ।
 दारन दुख दुरियान के अभिमत-फल-दातार ॥
 अभिमत-फल-दातार देवगन सेवे हित सो ।
 सकल सपदा सोह छेह किन राखत चित सो ॥
 बरनै दीनदयाल छेह तव सुखद बरानी ।
 ताहि सेइ जो दीन रहै दुख तो कस दानी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—एकै=(स० एकैव) एक ही, एकमात्र। मदार=पाँच देववृत्तों में से एक वृत्त, इन पाँचों वृत्तों को 'कल्पवृत्त' कहते हैं। दारन दुख=(दुःख-दारण) दुःखों का नाश करनेवाले। छेह=दया। सपदा=पेश्वर्य। बरानी=कही गई है।

भावार्थ—हे कल्पवृत्त, ससार में दानी केवल तुम्हीं हो, क्योंकि तुम दुखियों के दुःख दूर करते हो और मन इच्छित पदार्थ देते हो। इसी से देवता बड़े प्रेम से तुम्हारी सेवा करते हैं। तुममें सभी सपत्ति शोभती है, अनपेक्ष लोग जी-जान से क्यों न तुमको प्यार करें? तुम्हारी ज्ञाया तक मुख देनेवाली कही जाती है। किंतु तुम्हारी उस ज्ञाया की सेवा करने पर भी कोई गीत मनुष्य यदि दुरी ही रहे (उसका दुःख दूर न हो) तो तुम दानी कैसे?

तात्पर्य—यह अन्याय किन्हीं उदारचेता धनी पुरुष की ओर लक्ष्य करके कही गई है। उदार मनुष्य का काम ही दीन दुखियों

की सहायता करना और यथासाध्य उनकी आवश्यकताएँ पूरी करना है। ऐसे मनुष्यों का सम्मान करने को बड़े-बड़े लोग उत्सुक रहते हैं। ससार की यह रीति ही है कि जिसके पास धन संपत्ति होती है उसे सभी मानते हैं। फिर अगर वह उदार (दानी) भी हो तो कहना ही क्या ? उसकी छाया के निकट रहना तक—उसके पड़ेस पास में रहना तक—सुखद माना जाता है। ऐसे दानी के निकट रहने पर भी अगर कोई दीन-दुखी रह जावे तो उस की उदारता में बड़ा लगता है। कारण कि उदारचेता धनी मनुष्य की सेवा निष्फल हो नहीं सकती।

पटञ्जल-वर्णन

वसत

मूल—हितकारी ऋतुराज तुम साजत जग आराम ।
 सुमन सहित आसा भरो दलहिं करौ अभिराम ॥
 दलहिं करौ अभिराम कामप्रद द्विज गुन गावै ।
 लहि सुवास सुखधाम वात वर ताप नसावै ॥
 वरनै दीनदयाल हिये माधव धुनि प्यारी ।
 श्रवन सुखद सुकवैन विमल विजसै हितकारी ॥ ४ ॥

प्रकरण—यह अन्योक्ति वसत और किसी हितकारी पुरुष को लक्ष्य करके कही गई है।

शब्दार्थ—(वसत-पत्न)—हितकारी=(स०) दूसरे की भलाई करनेवाला, ऋतुराज=ऋतुओं में श्रेष्ठ (वसत ऋतु) । साजत=सजाते हो। आराम=(स०) बाग, उपवन। सुमन(स०)=पूल। आसा=(स० आशा) दिशा, दलहिं=पत्नी को, पल्लवो को। अभिराम=सुंदर। (वसत में नवीन किसलय बड़े ही सुंदर दिखलाई देते हैं।) कामप्रद=काम को उत्तेजित करनेवाला।

(वसत कामदेव का सखा और सहायक माना जाना है, क्योंकि इस ऋतु में कामोद्दीपन होना बहुत स्वाभाविक है।) द्विज=(स०) दो बार जिसका जन्म हो अर्थात् पत्नी (एक बार गर्भ से, दूसरी बार अंडे से)। लहि=(स० लभ्) पाकर। सुवास=सुगंध। सुख-धाम=सुखद (सुवास का विशेषण है)। वातवर=सुंदर (मद, सुगंध गीतल) मलयाचल की वायु। ताप=गर्मी। हिये=हृदय में। माधव=वैशाख के महीने का नाम 'माधव' है, यहाँपर लक्षणा से इसका अर्थ 'वसत' लिया जायगा। सुक=(स० शुक) सुग्गा, तोता। (शुक का अर्थ भी लक्षणा से वसत में होनेवाले पत्नी लिया जायगा)। वैन=(स० वचन, प्रा० वध्न), बाल।

(परोपकारी पद)—आराम=(स०) सुख चैन। सुमन=अच्छे मन अर्थात् अच्छे अच्छे विचार। सहित=हित के सहित। दल=परिवार। अभिराम=आनंदित। कामप्रद=सबकी कामनाओं को पूरा करनेवाला। द्विज=ब्राह्मण (जन्म से और सस्कार से)। सुवास=सुंदर वस्त्र। धाम=घर। वात वर=मीठी मीठी (सहा सुभूति पूर्ण) बातें। ताप=दुख। माधव=।मा=लक्ष्मी + वध=पति) लक्ष्मी के पति भगवान् श्रीरुद्राजी। सुक=शुकदेव।

भाषार्थ—(वसत—पद)—हे वसत, तुम बड़े उपकारी हो क्योंकि तुम सारे समारूपी उपवन में सुमज्जिन कर देते हो, रंग विरंगे फूलों से दिशाओं को भर देते हो, पत्तों (किमलयो) को नूतन एव हरा भरा कर देते हो और कामोद्दीपक (काम के सखा) हो। इसी से पत्नी तुम्हारा गुणगान करते हैं। (वसत में अस्वरूप प्रकार की चिड़ियाँ गाती हैं)। मलयाचल की सुन्दर वायु तुममें (वसत ऋतु के सुगंधित पुष्पादि से) अत्यन्त सुगंध सुगंध पाकर गर्मी का नाश करती है। वीनदयाल कवि कहते हैं कि—हे माधव (वसत) तुम्हारे हृदय में कानो को प्रिय लगनेवाले सुग्गा, फौज़िल

आदि वासती पक्षियों के मधुर कूजन की प्यारी ध्वनि (कलरव) विराजमान है । (वसत में पक्षियों का कलरव बड़ा ही मधुर जान पड़ता है) इसलिये तुम हितकारी की भाँति निष्कपट रूप से विलास करते हो । (वसत की वायु बड़ी शुद्ध—निर्मल—होती है) ।

(परोपकारी पक्ष)—हे परोपकारी, तुम वसत ऋतु के समान सब लोगों को सुखी करते हो । तुम मनस्वी हो, क्योंकि दूसरे का हिन-चिंतन ही तुम्हारे मन का काम है । तुम और लोगों की आशा (कामना) तो पूरी करते ही हो, साथ ही अपने परिवार वालों को भी सतुष्ट एवं सुखी रखते हो, इसी से ब्राह्मण तुम्हारा गुण गान करते हैं । दीन दुःखी भी तुमसे सुंदर कपड़े और सुख देनेवाले निवास स्थान पाकर, तुम्हारे सहानुभूति पूर्ण मधुरवचनों से अपने दुःखों को भूल जाते हैं । तुम्हारे हृदय में श्रीकृष्ण का मधुर उपदेश (दरिद्रान् भर कौन्तेय, मा प्रयच्छेऽवरे धनम्—गीता) गूँज रहा है और कानों में शुकदेव जी के सुख देने वाले वचन सुनते हो अर्थात् नित्य श्रीमद्भागवत श्रवण करते हो, इसीलिये हे हितकारी तुम निष्कपट रूप से आनंद करते हो । ”

अलंकार—श्लेष ।

मूल—चूटे साखिन अपत करि, सिसिर सुसजे वसत ॥
 दै दल सुमन सुफल किय, सो भल सुजस लसत ॥
 सो भल सुजस लसत सकल द्विजगन गुन गावैं ॥
 अमल कमल जल जीव हस हरि वर सुख पावैं ॥
 वरने दीनदयाल दुसह दुख तैं द्रुम छूटे ॥
 भे तुरत विकसत अंत अतिसै जे लूटे ॥ ५ ॥

श-द्वार्य—साखिन=(सं० शाखिन्) वृत्तो को । अपत=(?) पत्र हीन, पत्तों में रहित (२) पति (प्रतिष्ठा) हीन । सिसिर=(सं० शिशिर) माघ फाल्गुन का जाड़े का मौसम । दल=पत्ता ।

लसत = गोभता है। द्विजगन = (१) पत्नी, (२) ब्राह्मण।
हरि = शुक्र। अतिसै = (स० अतिशय) अत्यत।

भावार्थ—शिशिर ऋतु ने जिन पेड़ों को लूट लिया था और पत्ते
झाड़ दिए थे, उन्हीं वृक्षों को घसत ने फिर से सुसज्जित कर दिया,
नवीन पल्लव और पुष्प देकर उन्हें फलनेवाला बना दिया। घसत
का यह सुयश भली भाँति गोभायमान है। सभी पत्नी उसका
गुणगान कर रहे हैं। स्वच्छ कमल, जलजतु, हस, सुग्गे आदि
(सुन्दर सुन्दर पत्नी) सुख पाते हैं। पेड़ तो मानो बड़े असह्य दुःख से
छुटकारा पा गए हैं। जो पेड़ पहले शिशिर में (अपनी फूल पत्ती
आदि सपत्ति से) बिलकुल लूटे गये थे, अंत में वे (घसत के आते
ही) शीघ्र ही पल्लवित एवं फलफूल सयुक्त हो गए।

तात्पर्य—इस अन्यायिक से कवि का अभिप्राय दुर्जन की निंदा
एवं सज्जन की प्रशंसा करने से है। दुर्जन के अधीन या उसके
पडोस में रहनेवाले को बड़ा भारी कष्ट होता है। बेचारे को धन-
सपत्ति से तो हाथ धोना ही पड़ता है, साथ ही उसकी इज्जत भी
उतारी जाती है। परंतु सज्जन की सगति या अधीनता में आते ही
उसके दिन पलट जाते हैं। सज्जन स्वामी अथवा मित्र वही काम
करना है जिससे उसके द्वारा पास पडोस के लोगों को सुख पहुँचे,
किसी प्रकार का कष्ट न मालूम हो और सबकी कामनाएँ पूरी हों
यदि दुर्जन के समय सर्वत्र हाहाकार ही मचा रहता था तो सज्जन
के आते ही सभी सुखी और सपत्तिशाली हो जाते हैं, यहाँ तक
कि प्रकृति (पशुपत्नी, जतापुष्प इत्यादि) भी प्रसन्न मालूम पन्ते
हैं। यही सज्जन की महिमा है। अतः यदि लोग सज्जन के गुण-
गावें अथवा यदि सज्जन का यश ही फले तो इसमें आश्चर्य ही क्या !

अलंकार—श्लेष (अपत, सुमन, सुफन, द्विजगन शब्दों
में)।

मूल—तौ लो हे ऋतुराज नहि कोकिल काग विचार ।
 स्याम स्याम रग एक मे सोहन एकै डार ॥
 सोहत एकै डार काक कछु वाक न बोलै ।
 एँडो रहै निसक तासु हाँसी करि डोलै ।
 बरनै दीनदयाल नहीं गुन आवत जौ लौ ।
 काक कोकिला ज्ञान जात नहि जानो तौ लो ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—तौ लो = तब तक । स्याम = (श्याम) काले । वाक् = (स० वाक्) वाणी । एँडो = अभिमान से अकड़ा हुआ । निसक = (स० निश्क) निडर, वेफिक्र । तासु = कोकिल की । डोलै = फिरता है । जो लौ = जब तक । काक कोकिला = निर्गुण और गुणी ।

भावार्थ—(दीनदयाल गिरि वसत को संबोधन करते हुए कहते हैं) हे वसत, (जब तक तुम्हारा आगमन नहीं होता) तब तक कोकिल और कौवे की पहिचान नहीं हो सकती, रग में दोनो एक से काले होने हैं और एक ही शाखा पर बैठे जोभते हैं । (कोकिल वसन के सिवा और किसी ऋतु में कूकना नहीं, इस अनुभव से लाभ उठाकर लोगों के निकट अपने को कोकिल सिद्ध करने के लिये) कौवा (भी) बुद्ध नहीं बोलता (क्योंकि बोलते ही उसका भेद खुल जायगा) और अपने गुण के अभिमान में एँठा रहता है, तथा निर्भय होकर कोकिल की हँसी करता फिरता है, पर यह बात बहुत दिनों तक रहने नहीं पाती । जब तक वसत (गुणग्राही) के अभाव में कोकिल की कल काकली (गुण) प्रकट नहीं होती तभी तक ' कोकिल कौन है ' और कौवा कौन है ' इस बात की पहिचान करना कठिन है । (क्योंकि जो ही कोकिल कूकती है त्यो ही यह साफ पहिचानी जाती है) ।

तारपर्य—इस अन्योक्ति का अभिप्राय यह है कि गुणग्राही के अभाव में जब तक किसी के गुण जनता के सामने प्रत्यक्ष नहीं होते

तब तक भले बुरे सभी एक से होते हैं, सबका रूप रंग समान होता है। दुर्जन भी सज्जन का वेश धारणकर लोगो में अभिमान पूर्णक विचरण करते हैं और सज्जनो की हँसी करते फिरते हैं। पर ज्यो ही किसी गुणग्राही का आगमन होता है त्यो ही सज्जन के छिपे हुए गुण प्रकट होने लगते हैं, साथ ही दुर्जन का भी भडाफोण हो जाता है और लोगो को भी अच्छी तरह ज्ञात हो जाता है कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है।

ग्रीष्म

मूल—ग्रीष्म तुम ऋतुराज के पाले दीन सुसासि ।

तिनको दाहत हो कहा दावानल मे मासि ॥

दावानल मे मासि जासि फिरि राख उडाई ।

उन दीनन की दसा देखि नहिं दाया आई ॥

वरनै दीनदयाल द्विजन तापत क्यों भीखम ।

मित्रहु तुमरे सग चढै वृष दारुन ग्रीष्म ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—पाले=पाले हुए । सुसासि=सुदर हरी भरी शाखाओंवाले वृक्ष । दाहत हो=जलाते हो । दावानल=वन की आग (दिवारि) । मासि=(स० अमर्ष) क्रोध करके । राख उदाना=(मुहावरा) दुर्दशा करना । तापत=गर्मी पहुँचाते हो, झुलसाते हो या कष्ट देते हो । भीखम=(स० भीष्म) भयकर । मित्रहु=(?) सूर्य भी (२) सुहृद् भी । वृष=(?) वृष राशि (२) बेल । दारुन=कठिन, कठोर । मित्रहु ग्रीष्म=(?) भयकर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य वृष राशि पर सक्रमण करते हैं, (२) अन्यायी राजा के राज्य में मित्र भी बेल पर चढ़ जाते हैं, अर्थात् मूर्ख हो जाते हैं ।

भावार्थ—हे ग्रीष्म, तुम वसत के पाले हुए दीन वृक्षों को कुड़ होकर दावानल में क्यों जलाते हो ? जलाकर छेद दो इतना ही नहीं, धरन् तुम उनकी राख तक को उड़ाकर उनका अस्तित्व ही

मिटा देते हो, उन ब्रैचारो की दशा देखकर तुमको ज़रा भी दया नहीं आती। हे भयंकर श्रीपम, तुम (निर्वल और असहाय) पत्नियों को क्यों अपनी गर्मी में झुलसाते हो। हे श्रीपम, धास्तव में तुम इतने कठोर हो कि तुम्हारी सगति से सूर्य भी वृषराशि पर सक्रमण करके मृव तपने लगते हैं।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी अन्यायी और ईर्षालु राजा के प्रति है। ऐसा राजा अपने पूर्व राजा के कृपापात्र दीन लोगों पर बहुत अन्याचार करता है। उसको ब्रैचारे दीन दुःखियों की विपत्ति देकर कुछ भी दया नहीं आती। निष्ठुर बनाकर, उनकी धन-संपत्ति लूटकर, घर बार जलाकर, उनका सर्वनाश कर देता है। ब्राह्मणों (पंडितों) पर तो और भी जलभुन कर खाक हो जाता है और उनको बहुत सताता है। ऐसे कठोर अन्यायी के राज्य में मित्र भी बैल पर सवार हो जाते हैं (किकर्तव्य विमूढ़ बन जाते हैं)। दुःख छुड़ाने में, राजा के कोप से बचाने में, मित्र सहायता करें तो उन्हें भी राजा के कोप का भाजन बनना पड़ता है, न करें तो 'मित्रवर्म' से न्युत होते हैं। ब्रैचारे इसी सणय में पढ़कर "न ययो न नस्थौ" हो जाते हैं।

अलंकार—श्लेष से पुष्ट अन्योक्ति।

मूल—मुखिया जे जे तव रहे लहि ऋतुराज उमंग ।
 ते मव अव दुखिया भण हे श्रीपम तुव सग ॥
 हे श्रीपम तुव सग साखि सर सुखि गण हैं ।
 विकल कमल द्विजराज सकल ऋषिहीन भण हैं ॥
 वरनै दीनदयाल रह्यो जगप्रान जु मुखिया ।
 सोऊ तपि दुखटानि भयो जो हो अति सुखिया ॥ ८ ॥

प्र-शार्थ—उमंग = उत्साह, आनंद । द्विजराज = श्रेष्ठ पत्नी (कोकिल, हंस, शुक आदि) । ऋीन = (स० स्त्रीण) रहित । जग-

प्राण=वायु, जो जीवमात्र का प्राण है। (वायु में ही लोग श्वास प्रश्वास लेते हैं, इसके बिना कोई जी नहीं सकता)। मुखिया=मुख्य तपि=सूर्य की किरणों से गर्म होकर। हो=था। सुखिया=सुखद।

भावार्थ—हे ग्रीष्म, वसंत में सुखद आनंद पाकर जो जो सुखी थे वे सब तुम्हारी मंगति पाकर अब दुःखी होगए हैं। (जो वृक्ष लताएँ हरी भरी थीं, जो तालाब भरे पुरे थे वे) वृक्ष और तालाब सूख गए हैं। कमल (जो वसंत में प्रफुल्लित थे) झुबिहीन हो गए हैं और पत्नी (हंस, शुक, कौकिल आदि जो वसंत में आनंद से चह-चहाते थे) गर्मी के मारे व्याकुल होगए हैं। यहाँ तक कि जो वायु जगप्राण कहलाती थी, जो लोगों का मुख्य आश्रय थी, और जो तब (वसंत में) अति सुखद थी, वह भी अब (ग्रीष्म ऋतु में) सूर्य किरणों से तपकर दुःखदायी होगई है। (गर्मी में 'लू' घटती ही कष्ट-प्रद होती है)।

तात्पर्य—यह अन्यायिकि किसी अन्यायी और कठोर शासक को लक्ष्य करके कही गई है। न्यायी और उदार शासक के समय में जो प्रजा सुखी रहती है, जिन विद्वानों और गुणवानों का आदर होता है अन्यायी और कठोर शासक के आते ही उन्नी प्रजा को अनेक कष्ट और अत्याचार सहने पड़ते हैं, उन्ही विद्वानों और गुणवानों की अप्रतिष्ठा होने लगती है। औरों की तो बात ही जाने दीजिए अपने मुख्य मित्र कहिए अज्ञात सगे भाई-बंधु भी कुछ तो अधिकारी के दबाव में पड़कर अथवा, 'यथा राजा तथा प्रजा' के सिद्धांत के अनुसार दुःखदायी हो जाते हैं।

पावस

मूल—पावस ऋतु सुखदानि जग तुम सम कौऊ नाहिं ।
चपलाजुत घनन्याम नित विहरत हैं तप माहिं ॥

विहरत हैं तव माहिं नीलकण्ठ सुखदाई ।
 अवर वेत सुहाय द्विजन की करत सहाई ॥
 वरनै दीनदयाल सकल सुख तो सुखमा-वस ।
 पके हस उदास रहै काहे हे पावस ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पावस=(स० प्रावृट्) वर्षा ऋतु । चपला=(१) विजली (२) राधा । धन-स्याम=(१) काले बादल, (२) श्रीकृष्ण । नीलकण्ठ=(१) मयूर, (२) शिव । अवर=(स०) (१) आकाश, (२) वख । द्विजन=(१) पत्नीगण, (२) ब्राह्मण । सुखमा=(स० सुपमा) अति सुंदर शोभा । हस=(१) मराल पत्नी, (२) विवेकी पुरुष ।

भावार्थ—हे वर्षा ऋतु, ससार में तुम्हारे समान सुख देनेवाली और कोई ऋतु नहीं है, क्योंकि चंचल विजली से युक्त बादल तुममें (वर्षा काल में) नित्य विहार करते हैं (घिरे रहते हैं) जिस से आकाश बड़ा सुहावना मालूम पड़ता है, और जो मेरु को बड़ा ही आनंद देते हैं, (वर्षाकाल में आकाश में बादलों को देखकर मेरु हर्षातिरेक से पख फुला कर नाच उठते हैं) । तुम पत्तियों को भी बड़ी सहायता देते हो, (क्योंकि वर्षा काल में उनके लिये चारे की कमी नहीं रहती) । हे पावस, तुम्हारी सुंदरता का लाभ उठाकर सभी सुखी हैं, पर एक हस ही उदास रहते हैं (पानी मैला हो जाने के कारण वर्षा काल में हस मानसरोवर में चले जाते हैं) इस का कारण क्या है ?

विशेष—श्लेष से दूसरे, तीसरे और चौथे पद का अर्थ निम्नलिखित होता है—

“वर्षाकाल में श्रावण के महीने भर भूलनोत्सव में रात्रिका के सहित श्रीकृष्ण और हरतालिका तीज के दिन महादेव जी विहार

करते हैं। (प्रायः इस ऋतु में सभी प्रकार के घृत, उत्सव, यज्ञ, दानादि हुआ करते हैं, अतः लोग ब्राह्मणों को सुन्दर वस्त्र आदि दान देकर उनकी सहायता करते हैं) ” ।

तात्पर्य—किसी परोपकारी और दानी के प्रति किसी निराश विवेकी पुरुष की उक्ति है ।

अलंकार—समासोक्ति ।

शरद

मूल—पाई ऋषि द्विजराज कवि गुणधर अंवर सोह ।
 दरे दरद हे सरद हिय करे मोद सरोह ॥
 करे मोद सरोह धरे गुन सज्जन करे ।
 कुबलय खरे विकास भरे भासै चहुँ फेरे ॥
 वरन दीनदयाल जगत के तुम सुखदाई ।
 करिण कहा प्रणस हस विलसै ऋषि पाई ॥ १० ॥

शब्दार्थ—द्विजराज=चंद्रमा । कवि=शुक । गुणधर=बृहस्पति । अंवर=आकाश । सोह=शोभते हैं । दरे=दले, नष्ट कर दिया । दरद=(फारसी) पीन, मोद=आनंद । सरोह=समूह । करे=के । कुबलय=(१) कमल (शरद ऋतु में कुमुदिनी और कमल दोनों खिलते हैं), (२) भूमंडल । खरे=खासे, अच्छी तरह । खरे विकास=पूर्ण रूप से खिले हुए । भासै=शोभायमान हैं । चहुँ फेरे=चारों ओर । विलसै=खिलास करते हैं आनंद करते हैं ।

भाषार्थ—शरद ऋतु में चंद्रमा की शोभा बढ़ जाती है और शुक एव बृहस्पति भी उदय होकर आकाश में शोभा पाते हैं । इस ऋतु में वर्षाकाल—जनित गाना प्रकार की रोग व्याधियाँ दूर हो जाती हैं (शरद ऋतु में घात प्रकोप शांत हो जाता है और

खूब भूख लगती है)। सब लोगों के मन में अति आनन्द और उत्साह भर जाता है। सर्वत्र पूर्ण रूप से खिले हुए कमल शोभा दे रहे हैं। कहाँ तक प्रशंसा की जाय, शरद ऋतु ससार को सुख-दायी है, (जो निर्मल जल के अभाव में वर्षा काल में दुरित रहते थे वे) इस भी इस ऋतु की सुंदर शोभा पाकर आनन्द करते हैं। शरद ऋतु ने ये उपर्युक्त गुण सज्जनों के योग्य ही धारण किए हैं।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी परेषकारी और दानी सज्जन को लक्ष्य करके कही गई है। ऐसे ही सज्जनों के कारण ब्राह्मणों और कवियों की प्रतिष्ठा होती है, जिससे वे प्रसन्न रहते हैं। पूज्य विद्वज्जन उसमें बख्तादि पाकर शोभा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से सब दुःख छूट जाते हैं और वास्तविक आनन्द मिलता है। उसके पास-पड़ोस में सभी व्यक्ति प्रसन्न दिखलाई देते हैं। गुणीजन उसमें आदर पाकर प्रफुल्लित रहते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों की प्रशंसा करना कोई हँसी खेल नहीं है। सारा ससार उनके कारण सुखमय होजाता है।

अलंकार—श्लेष से पुष्ट अन्योक्ति।

हेमत

मूल—आवत ही हेमत तो कपन लगे जहान ।
 कौक कौकनद भे दुखी अहित भए जगप्रान ॥
 अहित भए जगप्रान सग जबहीं तुव पाए ।
 दुखद भए द्विजराज मित्र निज तेज घटाए ॥
 वरने दीनदयाल दीन द्विज-पाति कँपावत ।
 कामिन को भो मोद एक ही तो जग आवत ॥ ११ ॥

गन्धार्थ—तो=(स० तव) तेरे। जहान=(फा०) ससार।
 कौक=चकवा। कौकनद=कमल। अहित=अप्रिय। जगप्रान=

वायु । द्विजराज = (१) चंद्रमा (२) ब्राह्मण । मित्र = (१) सूर्य, (२) सखा । द्विजपाति = (१) दाँतो की पत्नी (२) ब्राह्मणों का समूह । कामिन = कामुक, विपरी । भो = हुआ । तो जग आवत = ससार में तेरे प्रकट होने से ।

भावार्थ—हे हेमंत, तुम्हारे आते ही ससार (गीताधिभ्य से) कांपने लगा है । चक्रवाक पत्नी और कमल दु खी होगए है । (झिटा दिन और बड़ी रात के कारण लवे वियोग में चक्रवाक व्याकुल रहते तथा पाले के कारण कमल मुरझा जाते हैं ।) यहाँ तक कि तुम्हारे संसर्ग से अत्यंत शीतल हो जाने के कारण वायु भी (जो लोगों को प्राण के समान अतिप्रिय होती है) अप्रिय जान पड़ती है । चंद्रमा भी दु खदाई हो गया है (जाड़े में चंद्रमा की किरणें और भी शीतल जान पड़ती हैं,) और सूर्य ने भी अपना ताप घटा दिया है । जाड़े के मारे बैचारे दाँत भी कटकटाने लगते हैं । ससार में तुम्हारे आने से (तुम्हारा आधिभाँव होने से) आनंद केवल कामुक लोगों को होता है (और किसीको नहीं) ।

तात्पर्य—यह अन्यायिकि किसी अन्यायी राजा पर कही गई है । अन्यायी और अत्याचारी राजा के आते ही प्रजा में एक प्रकार का आतंक छा जाता है । उसके अत्याचार से सारी प्रजा घबड़ा उठती है । सज्जन लोग दु खी हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो अपने हितकर थे वे भी उसके संसर्ग से घुराई पर कमर कम्पने लगते हैं । ब्राह्मण लोग भी दु खदायी हो जाते हैं, और जो मित्र कुट्ट सहायता करना भी चाहते हैं उनका तेज ही घटजाता है, और भलाई करने की सामर्थ्य ही नहीं रह जाती, बैचारे दीन ब्राह्मण भी उसके डर के मारे धरधर कांपने लगते हैं । कहाँ तक कहा जाय उसके कारण कोई भी सज्जन सुखपूर्वक निश्चित नहीं रह सकता । हाँ, अलवृत्ता विपरी जनों को जरूर प्रमदता होती है, क्योंकि अपने

अनुकूल राजा के पाने से उनके स्वार्थ साधन में और भी सहायता मिलती है ।

शिशिर

सूत्र—गाये सुजस समूह तो कविराजन अवदात ।
 फैली महिमा रावरी महिमडल में ख्यात ॥
 महिमडल में ख्यात फाग रागन कौं गावैं ।
 शिशिर सुआप प्रसाद जगत सबही सुख पावे ॥
 वरने दीनदयाल कुद मिस तो जस छाये ।
 एक विचारे पात तिने उतपात लगाये ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—सुजस=(स० सुयश) कीर्ति । अवदात=(स०) उज्ज्वल, स्वच्छ । रावरी=आप की तुम्हारी । ख्यात=(स०) प्रसिद्ध । फाग=राग का एक भेद जो होली के दिनों (फागुन, चैत्र) में गाया जाता है । आप=आप के । प्रसाद=प्रसन्नता, अनुकूलता । उतपात=(स० उपात) उपद्रव । उपात लगाना (मुहावरा)=कष्ट देना ।

भावार्थ—हे शिशिर, कविवरो ने आपकी उज्ज्वल कीर्तियों को गाया है, आप सारी पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं और आपकी महिमा भी सर्वत्र व्याप रही है । आपकी अनुकूलता के कारण ससार के सभी लोग सुख पाते हैं और (आनन्दवश) फाग रागो को गाते हैं । कुद के फूलों के व्याज (वहाने) से तुम्हारा यश फैला हुआ है । एक विचारे पत्ते ही ऐसे हैं जिनको तुम कष्ट देते हो ।

विशेष—(१) कुद एक प्रकार का सफेद रंग का फूल है जो माघ, फाल्गुन में बहुतायत से होता है । (२) शिशिर ऋतु में पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी ऐसे यशस्वी पुरुष की और लक्ष्य करके कही गई है जिसने अपने भले कामों से सभी को (अधिकांश जनता को) प्रसन्न कर लिया हो और जिसकी प्रसन्नता से सभी सुख पाकर उसके गुण गावें, किन्तु जो अपने ही आश्रित दीन जनो के कष्ट का कारण हो। कवि के कथन का उद्देश्य यह है कि किसी न्यायी पुरुष को अपने आश्रित निर्बल, असहाय, दीन हीन जनो के साथ निष्ठुरता का व्यवहार करके अपने निर्मल यश को कजकित न करना चाहिए।

पञ्चतत्त्वविषये अन्योक्तिः

(आकाश)

मूल—आपे व्यापक जगत के आप सरिस कोउ नाहिँ ।
सकल लोक रचना सजे हे अकाश तुव माहिँ ॥
हे अकाश तुव माहिँ मित्र द्विजराज विराजें ।
तुमै बीच सुचि जानि आनि घनस्यामहु द्वाजें ॥
वरनै दीनदयाल जाय जस वरनो का पै ।
गहो न सग उपाधि रहो अति निरमल आपे ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—पञ्चतत्त्व (१) पृथ्वी (२) जल (३) तेज (४) वायु (५) आकाश । यह समग्र सृष्टि इन्हीं पञ्चतत्त्वों के मेल से बनी हुई है । आपे=आप ही । सरिस=(स० सदृश, प्रा० सरिस) समान । सजे=शोभित है । मित्र = सूर्य । द्विजराज = चन्द्रमा । विराजें=शोभायमान हैं । तुमै बीच = तुम में, तुम्हारे बीच में । सुचि =(स० शुचि) पवित्र । आनि द्वाजें =आकर शोभा देते हैं । घन-न्याम=काले घादल । का पै=किस से । उपाधि=धिकार ।

भावार्थ—हे आकाश, आप सारे ससार में व्याप्त हैं (फैले हुए हैं), आपकी समानता किसी से नहीं की जा सकती । आपमें

चौदहो भुवन रच कर सजाये गये हैं (समस्त ब्रह्मांड आकाश में ही हैं), सूर्य और चन्द्रमा भी आपमें ही जोभायमान हैं । आपको पवित्र जानकर काले चादल भी आपमें आ विराजे है । इतना सब होते हुए भी आपमें किसी प्रकार का विकार नहीं आने पाता, प्रत्युत आप अत्यन्त निर्मल (निर्विकार) रहते हैं, अतः आपका यज्ञ कौन घर्षण कर सकता है ?

तात्पर्य—यह अन्योक्ति ऐसे पुरुष पर घटित होती है जो ससार में रहते हुए भी सांसारिक मत्कष्टों (माया मोह, दुःख सुख आदि) से निर्लिप्त रहता है । ऐसा विवेकी पुरुष न किसी को अपने कार्य से दुःखित ही करता है, न उसपर किसी प्रकार के दबाव (रिजवत आदि का प्रभाव पड़ता है) इसलिये उसके मित्रों की संख्या बढ़ जाती है । ऐसे ही पवित्रात्मा के अतःकरण में परमात्मा का निवास रहता है । न तो उसे सांसारिक दुःखों से ही कोई कष्ट मिलता है न वह पेहिक सुखों पर ही आसक्त होता है । सारांश यह कि ऐसे निर्विकार पुरुष की यशोगाथा अनिर्वचनीय है ।

(पवन)

मूल—जहँ धरि पील पराग पट घर सम कियो बिहार ।

तिहि वन पवन जती भयो रमत रमाण द्वार ॥

रमत रमाण द्वार घोर श्रीपम दध लागे ।

दुख में मनुकर सखा सग सबही तजि भागे ॥

वरन दीनदयाल रही छवि कुसुमाकर भरि ।

दूलह घन्यो समीर रम्यो पट पीरो जहँ धरि ॥१४॥

जन्त्रार्थ—पराग=पुष्परज, फूलों का पीले रंग का सुगन्धित नैमर । पट=घर । घर=दुलहा । जती=(यती) सन्यासी । रमत=रमण करता है, धूमता फिरता है । द्वार रमाना या विभूति

रमाना (मुहावरा) = शरीर में रास मलना । द्रव = दावाग्नि, घन की अग्नि । ऋषि = शोभा । कुसुमाकर = वसत ऋतु (इस ऋतु में अनेक प्रकार के फूल बहुतायत से होते हैं) । समीर = वायु ।

भावार्थ—जिस वन में पीली कैसर रूपी पीत वस्त्र धारण कर पवन ने दुलहे की तरह आनन्द किया था, उसी वन में आज यह श्रोत्र ऋतु की भयकर दावाग्नि से जले हुए वृक्षों की भस्म अपने शरीर में लगाए हुए सन्यासी बना अधर अधर भटक रहा है । ऐसे दुःख के समय भ्रमर आदि सभी मित्रवर्ग भी उसको छोड़ कर भाग गए हैं । उसकी ऋषि पुष्पमय वसत ऋतु पर्यंत ही रही, जिस (ऋतु) में (पुष्परज की प्रचुरता के कारण) पीला वस्त्र धारण किए हुए पवन दुलहा बना हुआ रमण करता था ।

तात्पर्य—दिन सदा सबके एक में नहीं रहते । धन संपत्ति संपन्न होने की दशा में लोग आनन्द में इतने डूब जाते हैं कि भविष्य की उन्हें सुध ही नहीं रहती । ऐसे समय उनके बहुत से मित्र भी वन जाते हैं जिन पर उनके बहुत भरोसा रहता है । पर ज्यों ही समय के फेर से घुरे दिन आते हैं त्यों ही बेचारे धन दौलत से हाथ धोकर दाने दाने को तरसते हैं, और उनके सुख के समय के वे मित्र भी जो उन्हींकी संपत्ति की बढौलत मालामाल बन जाते हैं, उनकी सहायता करना तो दूर रहा, उनको छोड़ कर भग जाते हैं । सारांश यह कि काल का प्रभाव बड़ा प्रबल है, सुख दुःख सदा किसीको नहीं रहता, इसलिये न तो सुख के समय में अपने को भूल ही जाना चाहिये, न दुःख में ही धैर्य को छोड़ कर घबड़ाना चाहिए ।

मूल—जिन तरु को परिमल परसि लियो मुजस सत्र ठाम ।
तिन भजन करि आपणो कियो प्रमजन नाम ॥

कियो प्रभजन नाम बडे कृतघन बरजोरी ।
जब जब लगी द्वागि दियो तब भोकि भोकोरी ॥
वरनै डीनदयाल सेउ अब खल ! थल मरु को ।
लै सुख सीतल झँह तासु तोरयो जिन तरु को ॥१५॥

शब्दार्थ—परिमल=(स०) सुगन्ध । परसि=(स० स्पर्श) छूकर । ठाम=(स० स्थान) जगह । भजन करना=तोड़ना, नाग करना । प्रभजन=(स० प्र उपसर्ग पूर्वक 'भज्' धातु से) महा-वात, आँधी (जिससे बड़े बड़े पेड़ जड़ सहित उखड़ जाते हैं) । नाम करना (मुहावरा)=नामकरण का कारण होना । कृतघन=(स० कृतघ्न) किये हुए उपकार को न माननेवाला, नमक-हराम । बरजोरी=जबर्दस्ती । सेउ=(सेव) सेवा कर (रह) । खल=दुष्ट । मरुथल=(मरुस्थल) रेगिस्तान । (अन्वय—जिन तरु को तोरयो तासु सीतल झँह सुख लै ।)

भावार्थ—हे पवन, जिन पेड़ों की सुगन्ध को स्पर्श कर (घसन्त ऋतु में) तुमने सर्वत्र यश पाया था आज (ग्रीष्म में) तुमने उन्हीं वृक्षों को भजन कर अपना नाम जबर्दस्ती 'प्रभजन' रखाया । इतना ही नहीं, तुम बड़े कृतघ्न हो, जब जब वन में टाघागि लगी तब तब तुमने (अपने उपकारी पेड़ों की रक्षा करने के बदले) उनको भोकोर भोकोर कर और भी आग में भोके दिया । जिन वृक्षों को शीतल छाया में तुमने सुख उठाया था उन्हींको तोड़ डाला । अरे दुष्ट, अब अपने किये का फल पा और वृक्षहीन इस मरुस्थल में रह । (यही तुम्हारे लिये उपयुक्त ढङ है) ।

तान्पर्य—यह अन्याक्ति किसी कृतघ्न के प्रति कहा गई है । कृतघ्न मनुष्य अपने उपकारी का भी अपकार करने में नहीं चूकता—चाहे उम्को कितना ही अपयश क्यों न उठाना पड़े ! इने पर अपने उपकारी की सहायता करना तो दूर

और भी विपत्ति में डाल देता है, और उसका नाश ही करके छोड़ता है। पर ऐसे लोगों को अपने किये का फल हाथो हाथ मिल जाता है, उन्हें विपत्ति उठानी पड़ती है। फिर ऐसे कृतघ्नों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उनको आई हुई विपत्ति से उबार सके। जो व्यक्ति जिस पत्थल में खाता है उसीमें छेद कर देता है, उम्को दूसरी बार वर्तन के अभाव में भूखा ही रहना पड़ेगा।

अलकार—विधि अलकार (दूसरे पद में) ।

मूल—लागो भूति, अगेह नित, अलिगन सिख्य विसेख ।

सरल साल भजत मरुत, करनी खल मुनि-वेख ॥

करनी खल मुनि वेख फिरै भरमत सब जग को ।

नहीं झुमा मे रहै, अधर पथ गहै कुमग को ॥ - ० - ० ॥

वरनै दीनदयाल बनो जगप्रान विरागी ।

जम आसा तें रमै अहो विरहो दुख लागी ॥१६॥

शब्दार्थ—भूति=भस्म । अगेह=गृहहीन या गृहत्यागी । अलिगन=भारो का समूह । सरल=(स०) (१) देवदारु का वृक्ष (२) सीधे सादे मनुष्य । साल=(१) शाल या सागू के वृक्ष (२) शाला या घर । मरुत=वायु । भरमत=(भ्रमत) (१) भटकता हुआ, (२) भ्रम में डालता हुआ । झुमा=(क्षमा) (१) पृथ्वी (२) सहनशक्ति, सहिष्णुता । अधर=(१) जो वग (पृथ्वी) में न हो, अर्थात् आकाश में, (२) न धारण करने योग्य, अर्थात् नीच । पथ=मार्ग । कुमग=(स० कुमार्ग) (१) (कु=पृथ्वी) मसारी मार्ग (२) असन्मार्ग । विरागी=विरक्त, सासारिक विषय वासनाओं से रहित । जम आसा=(स० यम+आशा) (१) दक्षिण दिशा (यमराज दक्षिण दिशा के अधिपति हैं), (२) मौत की आशा । रमै=भटकता है । दुख लागी=दुःख के लिये, दुःख देने को ।

भावार्थ—हे पवन ! तुम्हारा भेष तो मुनि का सा है, पर तुम्हारा काम खल का सा है। तुम राख लगाये हो, गृहहीन हो (रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है) और नित्य ही भौरो के गणों को विशेष शिष्यों की भाँति साथ रखते हो (यह मुनिवेष हुआ), परन्तु सीधे जाल बृत्तो को तोड़ते हो (यह खल करणी हुई)। मुनिवेष किये, पर खल-करणी करते हुए समस्त जग में भ्रमण करते फिरते हो। तुम पृथ्वी पर नहीं रहते, (वरन्) आकाश में कुमार्ग (सीधे तिरछे) चलते हो। दीनदयाल कहते हैं कि हे पवन ! तुम वंरागी बने (मुनिवेष धारण किये) विरही लोगों को दुःख देने के लिये दक्षिण दिशा से चलते हो।

तात्पर्य—पवन पर घटित करके वनावटी वैरागियों पर सुदूर कटाक्ष है।

(अनल)

मूल—भीरान दुसह सुभाव तुव सुनो अनल जग माहि ।
 करत कोटि अपराध है तऊ तजत कोउ नाहि ॥
 तऊ तजत कोउ नाहि वगर पुर नगर जरावत ।
 हित सां वल्लभ मानि तुमै हँदन को जावत ॥
 वरनै दीनदयाल तेज सब करै निरोखन ।
 तुम विन सरे न काज जदपि जग है अति भीखन ॥१७॥

शब्दार्थ—भीरान=(स० भीषण) भयकर, तुव=(तव) तुम्हारा। अनल=(स०) अग्नि। (विद्यार्थियों को 'अनल' और 'अनिल' का भेद ध्यान में रखना चाहिए। 'अनिल' भी संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ 'पवन' है।) तऊ=(स० तथापि) तब भी, तिम पर भी। वगर=(स० प्रधण) बड़ा लवा चौड़ा घर। वल्लभ=(स०) प्रिय। निरोखन=(स० निरीक्षण) प्रत्यक्ष देखना।

काज सरना (मुहावरा) = काम पूरा होना । जदपि = (यद्यपि) जो भी, अगर चे ।

भावार्थ—हे अनल, सुनो । तुम्हारी प्रकृति वही भयकर और असह्य है । यद्यपि तुम इस रासार में लोगों के करोड़ों अपराध करते हो, उनके घरो और नगरों को जला देते हो, तब भी तुम को कोई नहीं छोड़ता । (छोड़ना तो अलग रहा, जय अपने घर में आग नहीं रहती तो) लोग तुम्हें अपना प्रिय मान कर बड़े प्रेम से तुम्हारी खोज करने के लिए (आग लाने के लिए दूसरे के घर में) जाते हैं । तुम्हारा तेज सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं । यद्यपि तुम बड़े भयकर हो, किन्तु ससार में तुम्हारे बिना कुछ भी काम नहीं चल सकता ।

तात्पर्य—यह अन्धोक्ति किसी ऐसे प्रतापी किन्तु कठोर स्वभाव-धाले व्यक्ति के लिये कही गई है जिसके बिना किसी का काम ही नहीं चल सकता । ऐसा उग्र स्वभावधाला व्यक्ति चाहे लोगों को कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचावे पर वे उस को छोड़ नहीं सकते । छोड़ें भी तो कैसे उसके बिना तो उनके सारे काम रुक जाते हैं । उसके तेज के सामने लोगों को प्राणें नीची करनी ही पड़ती हैं । यदि वह स्वयं भी उनकी आँसोमें ओट होता है तो वे उसके द्वारा पाये हुए कष्टों को विस्मृत कर उसको खोज करके ही छोड़ते हैं । सारांश यह कि अपने स्वार्थसाधन के लिये दूसरे की खुशामद भी करनी ही पड़ती है, उसकी डाट फटकार भी सहनी ही पड़ती है ।

(जल)

मूल—हे जल वेग तरंग तें करे विलग मति मीन ।
ये तो तेरे विरह ते हैं हैं प्रान विहीन ॥

हैं हे प्राण विहीन देखि दसरथ को वानो । २८
 प्रिय को देख्यो नाहि प्राण को कियो पयानो ॥
 वरनै दीनदयाल नहीं जिन प्रेम किये पल ।
 ते किमि जानै पीर वियोगीजन की हे जल ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—विलग = (स० विलग्न) अलग, दूर । मति = (मत) नहीं । (प्रायः शब्दों में माधुर्य लाने के लिये पुरानी भाषा में इकार और उकार लगा दिये जाते हैं, जैसे—'तव' का 'तुव', 'मत' का 'मति' इत्यादि ।) वाना = (स० वान) ढग, रीति । पयान = (स० प्रयाण) प्रस्थान । पल = क्षण भर भी । किमि = कैसे । पीर = (स० पीडा) दुःख ।

भावार्थ—हे जल, अपनी तरफों के वेग से मछलियों को दूर मत करो । ये तुम्हारे वियोग में (तुमसे अलग होते ही) प्राणहीन हो जायेंगी (मर जायेंगी) । जरा दशरथ की रीति को तो देखो (विचारो), उन्होंने अपने प्रिय (पुत्र श्रीराम) को न देखा तो (श्रीराम से विछुडते ही) अपने प्राणों को भी छेड़ दिया (अर्थात् मर गये) । हे जल, जिसने एक क्षण भी किसीसे प्रेम नहीं किया वह भला वियोगी की पीडा का अनुभव कैसे कर सकता है ?

तात्पर्य—प्रेमी या आश्रित जनो का त्याग करना क्या है मानो उनकी हत्या करना है । राजा दशरथ के समान धीर पुरुष भी अपने प्रियपुत्र का वियोग क्षण भर भी न सह सके । अपने प्रिय के वियोग में या तो प्रेमी जन उस वेदना को न सह सकने के कारण तत्काल मर जाते हैं, अन्यथा अपने शरीर को सुखा सुखा कर नष्ट कर देते हैं । यही वियोगी जनो की रीति है—रीति नहीं, प्रकृति ही है । ऐसा न्यो होता है ? इसका उत्तर न तो कोई दे सकता है न कोई समझ ही सकता है । जिसने कभी प्रेम नहीं

किया, प्रेम का तत्व न जाना, प्रेमी की वियोगावस्था का अनुभव न किया, वह न तो स्वयं समझ सकता है न दूसरे को समझ सकता है ।

(भूतल)

भूतल—भूतल तो महिमा बड़ी फैल रही ससार ।
 झमासील को कहि सकै सहत सकल के भार ॥
 सहत सकल के भार धराधर वीर धरे हो ।
 पारावार-अपार धार सिर क्रीट करे हो ॥
 वरनै दीनदयाल जगो जग है जम ऊजल ।
 सब की कृत गुनाह नाह तुम सब के भूतल ॥१६॥

शब्दार्थ—भूतल = पृथ्वी । झमासील = (झमाशील) सहनशील ।
 धराधर = (स० धरा = पृथ्वी + धर) पहाड़ । पारावार = (स०)
 समुद्र । अपार = जो पार नहीं किया जा सकता । धार = लहर ।
 क्रीट = किरीट, मुकुट । जगो है = (स० जागृत) प्रकाशमान है ।
 ऊजल = (स० उज्वल) स्वच्छ । गुनाह = (फा०) अपराध ।
 नाह = (प्रा० , स० नाथ) स्वामी ।

भाषार्थ—हे भूतल, तुम्हारी महिमा बहुत बड़ी है और सारे ससार में फैली हुई है । (पृथ्वी बहुत विस्तृत पक्ष ससार-व्याप्य है ही) । तुम्हारी झमाशीलता (सहिष्णुता) को कौन कह सकता है । तुम ससार के समस्त पदार्थों का बोझ सहते हो, बड़े बड़े पहाड़ों को भी अत्यंत धैर्य से सभाले हो, और अपार समुद्रों की तरंगों को अपने सिर में मुकुट की तरह (बहुत हलका समझ कर) धारण किये हो । हे भूतल, तुम सबके दोषों को क्षमा करते हो और सबके स्वामी हो, इसीसे तुम्हारा निर्मल यश ससार में प्रकाशित है ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी क्षमाशील और धैर्यवान् व्यक्ति पर है। सहनशील व्यक्ति सबसे अपराधों को क्षमा कर देता है, और अपने ऊपर किये गये अत्याचारों को धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है। यही उसकी महत्ता है जिसके कारण सारे ससार में उसका यश फैल जाता है।

(दिवाकर)

मूल—लीने आभा आपनी हे अंबक-आधार।
 दीजे दरसन प्रगटि कै तम दुख दलो अपार ॥
 तम दुख दलो अपार निसाचर गाजि रहे हैं।
 भूत-दीप खद्योत उलूक विराजि रहे हैं ॥
 वरनै दीनदयाल कोकनद कोकहु दीने।
 कव हैहो हरि उदय तुमै विन लोक मलीने ॥२०॥

शब्दार्थ—आभा=(स०) प्रकाश, कान्ति, प्रभा। अंबक= नेत्र। अंबक-आधार=सूर्य, सारे ससार को प्रकाशित करने का एकमात्र कारण सूर्य ही है, अतएव आँखों में ज्योति देनेवाला भी सूर्य है, इसी लिये सूर्य को नेत्रों का आधार कहा है। तम= अधकार। दलो=नाश करो। निसाचर=रात को घूमनेवाले (योगरूढ शब्द) राक्षस। गाजि रहे हैं=गरज रहे हैं (रात को राक्षस, उलू आदि आनन्द के मारे गरजते हैं)। भूतदीप=वनो में दिखलाई पड़नेवाली अग्नि। यह वास्तव में फास्फरस की चमक मात्र है। खद्योत=जुगनूँ। दीने=दीन हो रहे हैं, दुखी हैं। हरि=सूर्य, 'हरि' शब्द अनेकार्थक है। १५

इद्र, चद्र, अरविंद, अलि, कपि, केहरि, आनद।

कचन, काम, कुरग बस, धनुष, दद, नभ चद ॥१॥

भाषार्थ—हे नेत्रों के आधारभूत सूर्य, अपनी ज्योति को लिए हुए प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए, और हमारे अपार अंधकार-जनित दुःखों को दूर कीजिए। अंधकार के कारण राक्षसादि अज्ञानदित होकर गरज रहे हैं, भूतदीपक, जुगुनू, और उल्लुओं की ही इस समय बन पड़ी है, (प्रकाश के अभाव में) कमल, चक्रवाक आदि दुःखी हैं। हे सूर्य (हरि), तुम्हारे बिना सब लोक मलीन हैं, तुम कब उदय होओगे (कब उदित होकर लोगों के दुःख हरोगे) ।

तात्पर्य—यह श्रुत्योक्ति किसी उपकारी तेजस्वी शासक के प्रति कही गई है। प्रतापी शासक के अभाव में दुर्जन लोगों की बन पड़ती है और उनके अत्याचारों से सज्जन लोग तग आजाते हैं।

(निसाकर)

मूल—मैंलो मृग धारे जगत नाम कलकी जाग ।
 तऊ कियो न मयक तुम सरनागतको त्याग ॥
 सरनागत को त्याग कियो नहिं तसे राहु के ।
 लिये हिये मैं रहो तजो नहिं कहे काहु के ॥
 वरनै दीनदयाल जोति मिस सो जस फैलो ।
 हा हरि को मन सही कहैं नर पामर मैंलो ॥ २१ ॥

पानी, पावक पवन पय, गिरि, गज, नाग, नरिंद ।

ज. हरि. इनके सुकृत मनि, हरि इक्षर गोविंद ॥३॥

—नददास ।

यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविणुसिंहासुबाजिपु ।

शुकाहिकपिभेकेपु हरिनां कपिले त्रिपु ॥

—अमरकोश ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी क्षमाशील और धैर्यवान् व्यक्ति पर है। सहनशील व्यक्ति सबके अपराधों को क्षमा कर देता है, और अपने ऊपर किये गये अत्याचारों को धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है। यही उसकी महत्ता है जिसके कारण सारे ससार में उसका यश फैल जाता है।

(ठिवाकर)

मूल—जीने आभा आपनी हे अंबक-आधार ।
 दीज दरसन प्रगटि कै तम दुख दलो अपार ॥
 तम दुख दलो अपार निसाचर गाजि रहे हैं ।
 भूत-दीप खद्योत उलूक विराजि रहे हैं ॥
 वरनै दीनदयाल कोकनद कोकहु दीने ।
 कव हैहो हरि उदय तुमै विन लोक मलीने ॥२०॥

श-दार्थ—आभा=(स०) प्रकाश, कान्ति, प्रभा। अंबक=नेत्र। अंबक-आधार=सूर्य, सारे ससार को प्रकाशित करने का एकमात्र कारण सूर्य ही है, अतएव आँखों में ज्योति देनेवाला भी सूर्य है, इसी लिये सूर्य को नेत्रों का आधार कहा है। तम=अधकार। दलो=नाश करो। निसाचर=रात को घूमनेवाले (योगरूढ़ शब्द) राक्षस। गाजि रहे हैं=गरज रहे है (रात को राक्षस, उलू आदि आनद के मारे गरजते हैं)। भूतदीप=वनो में दिखलाई पड़नेवाली अग्नि। यह वास्तव में फास्फरस की चमक मात्र है। खद्योत=जुगनूँ। दीने=दीन हो रहे है, दुखी हैं। हरि=सूर्य, 'हरि' शब्द अनेकार्थक है।*

* इद्र, चद्र, अरविंद, अलि, कपि, केहरि, आनद ।

कचन, काम, कुरग बस, धनुष, दड, नम चद ॥१॥

भाषार्थ--हे नेत्रों के आधारभूत सूर्य, अपनी ज्योति को लिए हुए प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए, और हमारे अपार अधकार-जनित दुखों को दूर कीजिए। अधकार के कारण राक्षसादि अनादित होकर गरज रहे हैं, भूतदीपक, जुगुनू, और उल्लुओ की ही इस समय वन पड़ी है, (प्रकाश के अभाव में) कमल, चक्रवाक आदि दुखी हैं। हे सूर्य (हरि), तुम्हारे बिना सब लोक मलीन हैं, तुम कब उदय होओगे (कब उदित होकर लोगों के दुख हरोगे) ।

तात्पर्य—यह अन्यायि किसी उपकारी तेजस्वी शासक के प्रति कही गई है। प्रतापी शासक के अभाव में दुर्जन लोगों की वन पड़ती है और उनके अत्याचारों से सज्जन लोग तग आजाते हैं।

(निसाकर)

मूल—मैंलो मृग धारे जगत नाम कलकी जाग ।
 तऊ कियो न मयक तुम सरनागत को त्याग ॥
 सरनागत को त्याग कियो नहि ग्रमे राहु के ।
 लिये हिये मैं रहो तजो नहिं कहे काहु के ॥
 वरनै दीनदयाल जोति मिस सो जस फैलो ।
 हौ हरि को मन सही कहैं नर पामर मैंलो ॥ २१ ॥

पानी, पावक पवन पथ, गिरि, गज, नाग, नरिंद ।

ज हरि इनके मुकुट मनि, हरि ईश्वर गोविंद ॥२॥

—नददास ।

यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहासुबाजिपु ।

शुकाहिकपिभेकेपु हरिना कपिले त्रिपु ॥

—अमरकोश ।

जन्मार्थ—मृग वारे = मृग को धारण करने से । जाग = प्रख्यात हैं । मयक (प्र०—स० मृगाक = मृग है ग्रंथ में जिसके) = चंद्रमा । हरि = परमेश्वर । पामर = नीच । मैलो = कलकी । सही = सचमुच, वास्तव में ।

भावार्थ—हे चंद्र, यद्यपि मलिन मृग को धारण करने के कारण ससार में तुम्हारा नाम कलकी प्रसिद्ध हो गया तब भी तुमने अपनी शरण में आए हुए (मृग) का त्याग नहीं किया । (खैर कलक की बात तो जाने दो) राहु के असने पर भी (अपने ऊपर आपत्ति पड़ने पर भी) तुमने उस शरणागत को नहीं छोड़ा । उसको तुम (बड़े प्रेम से) हृदय में लगाए रहते हो, और किसीके कहने पर भी नहीं छोड़ते । नीच लोग तुम्हें कलकी भले ही कहें, पर तुम तो सचमुच परमेश्वर के मन हो* (परमेश्वर का मन मैला हो नहीं सकता) । ज्योति (चाँदनी) के वहाने तुम्हारा वह यश (शरणागत प्रतिपालकत्व) ससार में फैला हुआ है ।

तात्पर्य—सज्जन लोग शरणागत की रक्षा के लिये अपने स्वार्थ की आहुति कर देते हैं । अपने को कलकी कहलाना तो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, पर शरणागत प्रतिपालक सज्जन को अपने आश्रित के कारण कलक उठाना भी मजूर है । और तो और अपने ऊपर भयकर से भयकर आपत्ति भी क्यों न आ जाय, वे शरणागत को नहीं छोड़ेंगे । वास्तव में सज्जन लोग ईश्वर के ही मन

* चन्द्रमा परमपुरुष के मन से तथा सूर्य श्रॉलों से उत्पन्न हुए हैं, यथा—

“चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो बिजायत ।

श्रोत्राद्वायुश्चप्राणश्चमुखादभिरजायत ॥ १२ ॥

माध्यदिनशास्त्रीय पुरुषसूक्त ।

हैं, क्योंकि ईश्वर भी तो 'भक्तजन-प्रतिपालक' कहलाता है। यदि ऐसे सज्जन का यश ससारव्यापी हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या !

मूल—दानी अमृत के सदा देव करे गुणगान ।
 सुनो चंद्र वदैं तुमै मोद-निधान जहान ॥
 मोद-निधान जहान सभु सिर ऊपर धारै ।
 देखि सिधु हरखाय निकाय चकौर निहारै ॥
 वरनै दीनदयाल सवै को तुम सुखखानी ।
 एक चोर वरजोर घोर निदैं दुखदानी ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—मोदनिधान = आनन्द के घर, आनन्दप्रद । निकाय = समूह । निहारै = देखते हैं । वरजोर = जवर्दस्त । निदैं = निंदा करते हैं ('निंदा' भाववाचक से 'निदना' किया बना ली गई है) । दुखदानी = दुख देने वाला ।

भावार्थ—हे चंद्र, सुनो, तुम अमृत वरसाते हो, देवता लोग सदा तुम्हारा गुणगान किया करते हैं । ससार (मनुष्य) भी आनन्ददायक कह कर तुम्हारी वदना करता है । महादेवजी भी तुमको अपने सिर में धारण करते हैं, तुम्हें देख कर समुद्र भी हर्षित होता है (चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं), और चकोरो के समूह तुम्हारी ओर एक टक देखा करते हैं । तुम ऐसे सुख की रानि (सब को सुख देने वाले) हो । एकमात्र बड़े जवर्दस्त चोर ही तुमको दुखदानी कह कह कर तुम्हारी निंदा करते हैं (क्योंकि चाँदनी रात में उनको चोरी करने में बड़ी असुविधा होती है) ।

तात्पर्य—गुणवान् सज्जन का आदर छोटे बड़े सभी करते हैं, और उनकी उन्नति को देख कर सभी को हार्दिक प्रसन्नता भी होती है, क्योंकि उनके अभ्युदय से सबको सुख मिलता है । पर अधम

प्रकृति के लोग उनका उत्कर्ष न सहकर निंदा ही किया करते हैं, क्योंकि उनके कारण नीच लोगों के कार्यों में बाधा पहुँचती है। साराण यह कि सज्जन और समदर्शी लोगों की भी निंदा करने वाले लोग होते ही हैं।

मूल—केतौ सोम कला करो करौ सुधा को दान ।
 नहीं चन्द्रमनि जो द्रवै यह तेलिया पखान ॥
 यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी ।
 दूरी याके सीम बीस बहु वाँकी टाँकी ॥
 बरनै दीनदयाल चद्र तुम ही चित चेतौ ।
 कूर न मोमल होहि कला जो कीजे केतौ ॥२३॥

शब्दार्थ—केतौ = कितनी ही । सोम = चन्द्रमा । कला = उपाय । सुधा = अमृत, जल । चन्द्रमनि = चन्द्रकान्तमणि, चन्द्रमा की किरणों के ससर्ग में द्रवने (पिघलने) वाला पत्थर विशेष । द्रवै = पिघलेगा । तेलिया पखान = एक प्रकार का कड़ा पत्थर । बहु वाँकी = बड़ी कड़ी । टाँकी = डैनी । चेतौ = सावधान हो जाओ । कूर = (क्रूर) कठोर ।

भावार्थ—हे चद्र, तुम कितनी हो कला क्यों न करो (कितने ही उपाय न्यो न करो), कितना ही अमृत पिलाओ, यह चद्रकान्तमणि नहीं है, यह तो तेलिया-पखान है, पिघलेगा नहीं । (चाहे अपनी सोलहों कलाओ सहित न्यो न उदय होओ इस तेलिया पखान से अपनी किरणों द्वारा जल नहीं निकाल सकते) इस तेलिया पखान के ऊपर (इसको फोड़ने में) न जाने कितनी ही बहुत बढ़िया टाँकियाँ टूट चुकी हैं (पर इस पर कुछ भी असर नहीं होता) । इसलिए, हे चद्र, तुम ही न्यो नहीं अपने मनमें विचार कर संभल जाते । चाहे कितने ही उपाय न्यो न करो कठोर वस्तु मोमल हो नहीं सकती ।

तात्पर्य—यह अन्धोक्ति किसी महा अरसिक अथवा कंजूस व्यक्ति के प्रति है। लोग उपाय करते करते धक जावेंगे, पर न अरसिक व्यक्ति ही रसिक हो सकता है, न किसी कंजूस व्यक्ति की गाँठ से एक कौड़ी ही निकल सकती है।

मूल—पूरे जदपि पियूख ते हरसेखर आसीन ।
तदपि पराये बस परे रहो सुधाकर छीन ॥
रहो सुधाकर छीन कहा है जो जग बद्ध ।
केवल जगत बखान पाय न सुजान अनद्ध ॥
वरनै दीनदयाल चद्र है हीन अधूरे ।
जो लागि नहि स्वाधीन कहा अमृत ते पूरे ॥२४॥

शब्दार्थ—पियूस=(पीयूष) अमृत । हरसेखर=महादेवजी के शिर में । आसीन=(स०) बैठा हुआ । पराये=दूसरे के । छीन=(क्षीण), =बखान=घर्णन, यश । अधूरे=अपूर्ण ।

भावार्थ—हे सुधाकर (चद्र), यद्यपि तुम अमृत से परिपूर्ण हो, और महादेवजी के ललाट पर बैठे हुए हो, किंतु पराधीन होने के कारण तुम क्षीण हो (शिवजी के मस्तक पर क्षीणकला द्वितीया का चद्रमा सुशोभित रहता है) । हे चद्र, अगर सारा ससार तुम्हारी बचना करता है तो क्या हुआ । चतुर लोग केवल लोक में कीर्ति पाकर ही आनंद में फूल नहीं जाते । हे चद्र, तुम अभी पराधीन (सूर्य के अधीन) रहने के कारण हीन एवं अपूर्ण ही हो । जबतक स्वाधीन नहीं होते तबतक अमृत से परिपूर्ण होने से क्या लाभ ?

तात्पर्य—पराधीन मनुष्य को धन-संपत्ति, सुख-कीर्ति, इत्यादि स्वाधीन मनुष्य के सतोष-सुख के सामने नगण्य हैं । कोई व्यक्ति चाहे कितना ही धनी क्यों न हो, कितने ही बड़े प्रतिष्ठित पद पर

क्यो न पहुँच गया हो ससार में उसका नाम कितना ही क्यो न फैल गया हो, वह सुखी हो नहीं सकता। इतना सब होते हुए भी केवल स्वाधीनता के अभाव में उसका सारा जीवन अपूर्ण है। वास्तव में जिन पदार्थों को वह अपना समझता है वह उसके नहीं धरन् वह जिसके अधीन है उस व्यक्ति के हैं। मनुष्य-जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्त करना है। पराधीनता में रह कर भी जो मनुष्य धन-संपत्ति के बल से ऐशो-इशरत करता है वह मनुष्य नहीं, पशु है।

(दीपक)

मूल—मित्र-नाम को दीप लघु करै कहा रे नास ।
 वे वह तो अभिधान को अधिकौ करत प्रकास ॥
 अधिकौ करत प्रकास भलाई उनकी छाई ।
 त्रिभुवन भवन मँभार पूजि सब करै बडाई ॥
 वरनै दीनदयाल करे तू कौन काम को ।
 रही कारिखी छाये जराय न मित्र नाम को ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—मित्र=सूर्य मित्र-नाम=मित्र अर्थात् सूर्य के नाम वाला, सूर्य का एक नाम 'पतंग' है, और 'पतंग' 'फतंगे' को भी कहते हैं, अतः 'मित्र-नाम' का अर्थ हुआ "फतिंगा" या 'पतंग', (पतंग दीये की रोगनी पर मुग्ध होकर अपने को उसकी लौ (जीत) में भस्म कर देता है)। वे=सूर्य। वह=बल्कि। अभिधान=नाम। तो अभिधान=तुम्हारा (दीपक का) ही नाम-धारी अर्थात् 'दीप'। 'दीप' और 'द्वीप' दोनों का अर्थ 'टापू' होता है। 'दीप' 'द्वीप' का ही अपभ्रंश (भाषा-विज्ञान के अनुसार विकसित) रूप है।

भाषार्थ—हे छोटे दीये (दीपक), तू मित्र (सूर्य) के नामराशि ' पतंग ' को जलाकर उसका सर्वनाश न्यो करता है ? (सूर्य भगवान् यदि चाहें तो इसका बदला तुझसे कौड़ी कौड़ी चुका सकते हैं) किंतु वे (पेसा न कर के) तुम्हारे नामराशि द्वीपों और महाद्वीपों को अत्यंत प्रकाशित करते हैं, (उनमें पेसी सामर्थ्य थी कि वे सब द्वीपों को जला सकते थे पर उन्होंने पेसा करना उचित न समझा ।) इससे सप्तर में उनके उपकार की चर्चा फैली हुई है, तीनों लोकों में घर घर उनकी पूजा होती है और सब उनकी बड़ाई करते हैं, पर तू कैसा नीच काम करता है जिसके कारण तुझ पर कालिख झाई हुई है ? (दीपक को लौ में ' काजल ' होता ही है) । अब भी सावधान हो जा, मित्र (सूर्य) के नामराशि को जलाया मत कर ।

तात्पर्य—यह अन्वोक्ति किसी ऐसे अल्प सामर्थ्यवान् कृतघ्न व्यक्ति पर कही गई है जो अपनी शक्ति के घमड में किसी शक्तिशाली अपने उपकारी पुरुष के आश्रित दीनजनों पर अत्याचार करता है । ऐसे लोग र्प के कारण अथवा नासमझी से अपने उपकारी का विरोध करने पर उतारू तो हो जाते हैं पर इस बात का विचार नहीं करते कि वे कहां तक उचित काम कर रहे हैं और इसका परिणाम अंत में क्या होगा ? इसके विपरीत शक्तिशाली पुरुष अपने अपकारी और उसके आश्रितों पर उपकार ही करते हैं । यदि वे चाहे तो इसका प्रतीकार कर सकते हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य रहती है । पर वे अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करते । अपकार का बदला अपकार से ही न देकर उपकार से देते हैं । इसीलिये ऐसे सज्जनों की प्रशंसा और बड़ाई होनी है और सभी उनका सम्मान करते हैं । इसके विरुद्ध कृतघ्न मनुष्यों को अपने उपकारी का अपकार करने के कारण निर्दित होना पड़ना है ।

साराण यह कि अपने उपकारी का अपकार करना भारी
कृतघ्नता है ।

(रत्नदीपक)

मूल—भाजन सहित सनेह की करत चाह तुम नाहिं ।
परहित देत प्रकास वर रतनदीप जग माहिं ॥
रतनदीप जग माहिं तुमै चल-वात न परसै ।
अविचल विमल सुभाव भाल कालिमा न दरसै ॥
वरनै दीनदयाल लसै तानें सिर राजन ।
तूल कुवतियाँ त्यागि भए सत-सोभा-भाजन ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—भाजन=वर्तन, पात्र । सनेह सहित भाजन की=
(१) तेल युक्त दीये की, (२) प्रेमपात्र व्यक्ति की । सनेह=(स०
स्नेह) (१) घी, तेल आदि, (२) प्रेम । चाह=इच्छा ।
परहित=(१) दूसरे के लिये, (२) परोपकार के लिये । प्रकास
घर=(१) निर्मल ज्योति (२) सद्ज्ञान । रतनदीप=(१)
मणिदीपक, (२) ज्ञानी नररत्न । तुमै=तुमको । चल वात न
परसै=(१) हवा का चंचल भोका, स्पर्श नहीं करता, (२)
चुगलो की बातें (चवाव) तुमपर कुछ असर नहीं करतीं ।
अविचल=निश्चल, स्थिर (जो विचलित न हो) । विमल=पवित्र,
निष्कपट । कालिमा=(१) कालिमा, काजल, (२) कलक । तूल=
(१) रुई (२) लची चौड़ी । कुवतियाँ=(१) बुरी बस्तियाँ, (२) कट्ट
घवन या अपशब्द । सतसोभा भाजन=अच्छी शोभा के पात्र ।

प्रकरण—श्लेष अलंकार द्वारा यह अन्योक्ति
ज्ञानी नररत्न दोनो पर घटती है ।

भावार्थ—(मणिदीपक पक्ष)
दीये की भाँति) तेल भरे हुए

ससार में दूसरों के लिये (अपने लिये नहीं) अपनी निर्मल ज्योति फैलाते हो, और चञ्चल वायु का भोका तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, (मामूली दीये की तरह बुझा नहीं देता) । तुम निश्चल हो (साधारण दीपक की भाँति चञ्चल नहीं), स्वभावतः पवित्र हो (तेल का दीपक अपवित्र माना जाता है), तुम्हारे प्रकाश में (दीये की लौ की तरह) कालिल भी नहीं दिरालाई देती । तुम रई की बुरी बच्चियो (जो तेल के दीये में जलाई जाती हैं) को छोड़ कर सुन्दर शोभा के पात्र हुए हो, इसी से (मुकुट में रहने में) राजाओं के गिरो में सुशोभित होते हो ।

तात्पर्य—(ज्ञानीपत्त) ज्ञानी मनुष्य परोपकार के लिये अपने सदुपदेशों द्वारा लोगों में ज्ञान का प्रचार करते हैं । ज्ञान देते समय वे पात्रापात्र का विचार नहीं करते । वे यह बात आवश्यक नहीं समझते कि जिसको ज्ञान दिया जा रहा है वह उनका स्नेहपात्र अथवा भक्त है या नहीं । साधारण लोगों की भाँति चबाव का उनपर कुछ असर नहीं पड़ता । लोगों की कही सुनी बातों को सुनी अनसुनी करके वे लोग अपना काम करते जाते हैं । वे दृढ़ निश्चय एवं पवित्र हृदय होते हैं, और उनके माथे पर (चरित्र में) कलक का नाम नहीं होता, अर्थात् उनका चरित्र निष्कलक होता है । वे लोग लवी चोरी गप्प मारने में तथा दूसरों के साथ गाली गलौज करने में अपना समय नष्ट नहीं करते । इन सब गुणों के कारण ऐसे लोग सज्जनों के समाज की शोभा बढ़ाते हैं, और राजाओं द्वारा सम्मान पाते हैं ।

अलंकार—श्लेष ।

(नीरड)

मूल—शीघ्र जीवन जलद जू दीन द्विजन को देखि ।

इनको आसा रावरी लागी अहै विसेलि ॥

लागी अहै विसेखि देहु कुल कीरति छैहै ।
 या चपला है चला लला यौ कित को जैहै ॥
 वरनै दीनदयाल आप जग में जस लीजै ।
 परम धरम उपकार द्विजन को जीवन दीजै ॥ २७ ॥

ज-दार्थ—जीवन=(१) पानी (२) जीविका । जलद=वादल ।
 द्विजन=(१) चातकादि पक्षियों को, (२) ब्राह्मणों को । अहै
 =(स० प्रस्ति) है । विसेखि=विशेष । छैहै=छा जायगी । चपला=
 (१) विजली, (२) लक्ष्मी, धन दौलत (जो क्षणभंगुर
 होती है) । चला=(१) चचल, (२) नाशमान् । लला=प्यार का
 संबोधन, हे प्यारे । यौ=न जाने । कित=(कुत्र) किधर । जैहै=
 जायगी ।

भावार्थ—हे वादल, इन दीन चातकादि पक्षियों को देखो,
 इन को खास तौर पर तुम्हारी ही आशा लगी है, इसलिये इन को
 पानी दो । (इस उपकार के कारण) तुम्हारे । (वादल) कुल की
 कीर्ति फैल जायगी । हे प्यारे, (जिस के कारण तुम अपने आश्रितों
 को भूले हुए हो वह) विजली चचल है न जाने (तुम को छोड़
 कर) कब कहाँ, चली जाय । दूसरे की भलाई करना ही तो ससार
 का मुख्य धर्म है, इसलिये इन दीन पक्षियों को पानी दो और
 संसार में यश प्राप्त करो ।

तात्पर्य—यह किसी बनवान् व्यक्ति के प्रति गरीब ब्राह्मणों की
 उक्ति है । दीन ब्राह्मणों को धनी लोगों से ही विशेष प्राप्ति की
 आशा रहती है । दूसरे लक्ष्मी चचल है, धन दौलत सदा एक के
 पास नहीं रहती, न जाने कब नष्ट हो जाय । इसलिये जबतक पास
 में धन दौलत है तबतक उसका सदुपयोग क्यों न कर लिया
 जाय । परोपकार ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है । इसलिये दीन ब्राह्मणों की
 का उपाय कर संसार में यश न्यो न प्राप्त किया जाय ।

इससे केवल 'दाता' को ही यश हो सो बात नहीं उसके सारे कुल की कीर्ति फैल जाती है।

अलंकार—श्लेष से पुष्ट अन्योक्ति

मूल—करिये सीनल हृदय वन सुमन गयो मुरभाय ।
 सुनो विनय घनश्याम हे सोभा सघन सुहाय ॥
 सोभा सघन सुहाय कृपा की धारा दीजे ।
 नीलकण्ठ प्रिय पालि सरस जग मे जस लीजे ॥
 वरनै दीनदयाल तृषा द्विजगन की हरिये ।
 चपला सहित लप्याय मधुर सुर कानन करिये ॥२॥

श-दार्थ—सुमन=(१) फूल (२) अच्छा मन । घनश्याम=(
 (१) काले बादल, (२) श्रीकृष्ण । नीलकण्ठ=(१) मयूर,
 (२) शिव । सरस=अधिक । द्विजगन=(१) पत्नी (चातक
 आदि), (२) ब्राह्मण लोग । चपला=(१) विजली, (२)
 राधिका । सुर=(स्वर) (१) गर्जन (२) घण्टी की तान । कान
 करना=सुनना ।

प्रकरणा—श्लेष द्वारा यह छंद, 'बादल' और 'श्रीकृष्ण' दोनों पर घटता है ।

भावार्थ—(बादलपत्र) हे अत्यंत शोभा से सुशोभित काले (जलपूर्ण) बादल, आप हमारी विनती सुनिये । इस घन के सब फूल मुरझा गये हैं, अतएव कृपा करके जल बरसा कर इनके हृदय को गीनल कीजिए, और अपने प्यारे मयूरो का पालन कर ससार में अत्यंत यश प्राप्त कीजिए तथा (स्वाती नक्षत्र का जल बरसा कर) चातकादि पक्षियों को प्यास बुझाइये । हे घनश्याम, दमकती हुई विजली के सहित दर्शन कीजिए और अपना मधुर गर्जन सुनाइए ।

(श्रीकृष्ण-पन्न) हे अत्यंत शोभा-सपन्न घनश्याम श्रीकृष्ण, हमारी प्रार्थना सुनिये। हमारा सुंदर मन सजुचित होगया है अतएव कृपारूपी जलधारा से साँच कर हमारे हृदय रूपी वन को शीतल कीजिए। हे शिवजी के प्यारे श्रीकृष्ण, राधिका जी के सहित दर्शन देकर, तथा मुरली की मधुर तान सुना कर अपने भक्तों (ब्राह्मणों) को प्रेम-पिपासा शांत कीजिए और इनकी रक्षा कर ससार में अत्यंत यश प्राप्त कीजिए।

मूल—भीषन ग्रीष्म ताप तें भयो भाँवरो छीन ।

हे यह चातक-डावरो अनुग रावरो दीन ॥

अनुग रावरो दीन लीन आधीन तिहारे ।

✓ कहै नाम वसु जाम रहै घनश्याम निहारे ॥

वरनै दीनदयाल पालिये लखि तप तीखन ।

सरी सरोवर सिधु काहु ईन मांगी भीख न ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—भाँवरो (स०श्यामल)=काला (अत्यन्त धूप के कारण चेहरा काला पड़जाता है) । छीन=(स०क्षीण) दुर्बल । डावरो=(फा० तवार) वच्चा । अनुग=(अनु=पीछे + ग=गमन करने वाला) अनुचर, सेवक, भक्त । लीन=तल्लीन, लवलीन प्रेम में निमग्न । आधीन=(अधीन) । मातहत, निर्भर । वसु=आठ, (देवताओं की एक योनि विशेष का नाम 'वसु' है, जो सख्या में आठ होते हैं) । जाम=(याम) प्रहर (३ घंटे या ७॥ घड़ी का एक प्रहर होता है) । वसुजाम=आठो पहर, रातदिन । तप तीखन=(?) कठोर तप (?) तीक्ष्ण ताप, भयकर गर्मी । सरी=(स० सरिन्) नदी । सिधु=समुद्र । काहु=किसी से । भीख=(स०भिक्षा) ।

भावार्थ—यह चातक का वच्चा ग्रीष्म ऋतु की भयकर गर्मी में झुलस कर काला पड़गया है, और अत्यन्त दुबला होगया है ।

है वादल, यह वैचारा आपका भक्त है, आपके ही प्रेम में मग्न रहता है, आप पर ही इसका जीवन निर्भर है, और रातदिन आप की (काले बादलो की) और एक टुक देखकर आपका ही नाम रटता रहता है । (आपके अतिरिक्त) इसने नदी, तालाब या समुद्र किसी में भी भीष नहीं माँगी (रातक कितना ही प्यासा क्यों न हो वह स्वामी के जल के सिवाय और कोई जल पीना ही नहीं, ऐसी कवि प्रौढोक्ति है) । अतः इसकी कठिन नपस्या को देख कर (अथवा, इस भयकर गर्मी का विचार कर) इसका पालन कीजिए ।

तात्पर्य—किसी धनी व्यक्ति के प्रति कोई आश्रित व्यक्ति कहता है कि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ तुम्हें सब प्रकार से आप ही का भरोसा है, आपके सिवाय मैंने आज तक किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैं इस समय बड़ी विपत्ति में हूँ, मेरे इस कष्ट को देखकर मेरी रक्षा कीजिए ।

मूल—जग को धन तुम दैत हो गजिकै जीवन दान ।

रातक प्यासे रटि मेरे तापर परे पखान ॥

तापर परे पखान बानि यह कोन तिहारी ।

सरित सरोवर सिधु तजे इन तुमे निहारी ॥

घरनै दीनदयाल धन्य कहिये यहि खग को ।

रखो रावरी आस जन्मभरि तजि सब जग का ॥३०॥

शब्दार्थ—गजिकै (मुहावरा) = ढेर का ढेर, गज का गज ।

जीवन = जल । पखान = (पापाण) पत्थर, हिमोपल, ओले । बानि =

आदत, स्वभाव । सरित = नदी । निहारी = देखकर । खग (ख =

आकाश शून्यस्थल + ग = गमन करने वाला) पत्नी (योगरूढ़) ।

भाषार्थ—हे बादल, सारे ससार को तो तुम बहुत सा (गज का गज) पानी दे देते हो पर वैचारा प्यासा पपीहा (जिसको अधिक

नहीं, प्यास बुझाने मात्र को एक दो वेंदो की आवश्यकता है)
 “पानी, पानी” रटते रटने मर जाता है (उसको जल से तृप्त
 करना तो दूर रहा) उलटे उसके ऊपर ओले बरसाते हो । यह
 तुम्हारी कैसी आदत है ! इस बेचारे ने तुम्हें देख कर (तुम्हारा भरोसा
 करके) नदी, तालाब और समुद्र तक को छोड़ दिया । तुम्हारे
 अनन्य भक्त इस पत्नी को धन्य है जो (तुम्हारे विमुख होने पर
 भी तुम से प्रीति करना नहीं छोड़ता और) सारे संसार से नाता
 तोड़ कर जन्मभर तुम्हारे अनुग्रह की आशा में रहता है ।

तात्पर्य—(किसी वनी के प्रति कवि की उक्ति है ।) हे धनिक,
 तुम्हारी उदारता से सारा संसार लाभ उठाता है, पर जो तुम्हारे
 सेवक हैं, तुम्हारे अनन्य भक्त हैं, जिनको तुम्हारे अनिर्दिष्ट और
 कोई आश्रय ही नहीं, और जिन्होंने तुम्हारे सिवाय किसी
 दूसरे के सामने कभी हाथ नहीं पसारा, ऐसे अपने आश्रित
 लोगों को पीड़ित क्यों करते हो ? उनकी सहायता करना तो
 दूर रहा उलटे उनको और भी कष्ट देते हो । यह तुम्हारा कैसा
 स्वभाव है ?

मूल—आयो चातक वेंदु लागि सग सर सरित विसारि ।
 चाहियत जीवन दानि ! तिहि निरद्वै पाहन मारि ?
 निरद्वै पाहन मारि पख विन ताहि न कीजे ।
 याहि रावरी आस, प्यास हरि, जग जस लीजे ॥
 वरनै दीनदयाल दुसह दुख आतप ताये ।
 तृपावन्त हित-पूर दूर तैं चातक आयो ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—जगि = लिये । वेंदु = स्वाति नक्षत्र के जल की केवल
 एक वेंदु । विसारि = भुलाकर, छोड़कर । जीवनदानि = जलद,
 वादल । पाहन = (पायाण) पत्थर, ओले । मारि = चोट । दुसह

= (दुःसह) जिसे सहने में कष्ट हो, अत्यन्त । आतप = धूप, गर्मी ।
तापो = तपाया हुआ, झुलसा । हुआ । हितपूर = प्रेम में भरा हुआ,
प्रेमयुक्त ।

भावार्थ—यह चातक पेचारा सब तालाब और नदियों को
छोड़ कर केवल एक (स्वाति नक्षत्र के जल की) बूँट की आशा
से तुम्हारे पास आया है । हे निर्दय बादल, तुम जीवन देनेवाले
(जल बरसानेवाले) कहे जाते हो, क्या तुम्हें उसके थोले बरसा
कर मारना उचित है ? हे निन्दुर, ओलो की मार से उसे पछहीन
मत करो । यह तुम्हारा प्रेमी प्यासा चातक अत्यन्त दुरा और
गर्मी से व्यथित होकर रेघल तुम्हारी ही आशा के भरोसे बड़ी
दूर से आया है, अतएव (इसे निराश मन करो), इसकी प्यास
बुझाकर ससार में यश प्राप्त करो ।

तात्पर्य—किसी आर्त्त भक्त का अपने इष्टदेव के प्रति उपालम्भ
है । हे भगवन्, मैं अन्य सब देवी देवताओं को छोड़कर आपका
अनन्य उपासक हूँ । आपके अनुग्रह की अभिलाषा से आपकी
शरण आया हूँ । आप दीनबधु कहलाते हैं । क्या मुझ दीन की
सुध न लेना आपको उचित है ? मुझे केवल आपका ही भरोसा
है, अतएव आपके प्रेम में निमग्न हो आपकी भक्ति का अभिलाषी
बन अनेक कष्ट सह कर आपका चरणार्थित हुआ हूँ । मुझे इस
प्रकार सांसारिक कष्टों से छुटाकर समार में दीनबधु का यश
लीजिए ।

सूत्र—जिन सन्नि को मींचि तुम करी सु-दूरी बहा ।
निनरो दई न चाहिये हे घन । पाहन मार ॥
हे घन पाहन मार भली यह कही न वेदन ।
गरलहु को तरु जाय न चाहिये निज कर छेदन ॥

वरने दीनदयाल जगत तसिवा द्वै दिन को ।

लेहु कलक न कट पालि दलि जिन ससिन को ॥३२॥

शब्दार्थ—समिन=[स० शस्य + न (बहुवचन सूचक चिह्न)]
अनाजों के पौधों को । पाहन=(पापाण) ओले । गरलहु=
विष का भी । लाय=लगाकर । कर=हाथ । छेदन=काटना ।
जगत=ससार । बनिवा=रहना । कद=(क=जल + द=देने
वाला) बादल । दलि=दल कर, नाश करके ।

भावार्थ—हे बादल, जिन अन्न के पौधों को तुमने जल से
संच कर हरा भरा कर दिया था, उन्हीं को ओलों की मार देना
उचित नहीं है । वेदों ने ऐसे कामों की सरासर निंदा की है ।
(और उनका विधान तो यह है कि) अपने लगाये हुए वृक्ष को—
चाहे विष का ही न्यो न हो—अपने ही हाथों से काटना नितांत
अनुचित है । हे बादल इस ससार में दो चार दिन तो रहना है
(सदा तो रह नहीं सकते), अतएव जिन धान्यों को तुमने पाला
है उन्हीं को नष्ट कर व्यर्थ ही इस थोड़े समय के जीवन में अपने
सिर कलक क्यों लेते हो ?

तात्पर्य—(अपने आश्रितों को अथवा अपने ही पाले पोषे
हुओं को कष्ट देनेवाले के प्रति यह उक्ति है) । जिनको पाल पोष
कर बड़ा किया, जिनकी उन्नति के लिए नाना प्रकार के उपाय किये,
उनका (चाहे वे कितना ही अपकार क्यों न करे) सर्वनाश
करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । वेदों का तो यह नियम है
कि स्वयं रोपे हुए विषवृक्ष को भी अपने हाथों न काटना चाहिये ।
ससार में रहना ही कितने दिन है । अतएव अपने पाले पोषे लोगों
का—चाहे वे छुन्न ही न्यों न हो—नाश कर कलक क्यों
कमाया जाय ? -

मूल—भूले अब धन ! तुम कितने प्रथमे पाओ पालि ।
 लखत रावरी राह को सूखि गयो यह सालि ॥
 सखि गयो यह सालि अहो अजहँ नहि आप ।
 है है नाहक नीर सिधु मे सुदिन गँवाए ॥
 बरनै दीनदयाल कहा गरजत हो फूले ।
 समे न आप काम, काम कौने, भ्रमि भूले ॥३३॥

शब्दार्थ—कितै=कितने । राह (फा०)=मार्ग । राह लखना (मुहावरा)=घाट जोहना, अपेक्षा करना । सालि=(स० सालि) धान । अजहँ=(अद्यापि) अब तक भी । नाहक (अ०)=व्यर्थ ही । नीर=जल । गवाँना=घिताना । फूले=घमड में भरे हुए । भ्रमि भूले=भ्रम में भटकते फिरते आजाने से । कौने काम=क्या लाभ ।

भावार्थ—हे वाइल, यह धान की खेती आप की घाट जोहते जोहते सूरा गई है । पहिले आपने ही इस को पाला था अब क्यों भूल गए हो । अहा, धान की सारी खेती सूख गई है, पर आप अभी तक (इसकी सुधि लेने) नहीं आए । (जिसको आपने जल की आवश्यकता थी उसको न देकर) अपना जल समुद्र में—जिसको जल की कोई कमी नहीं थी—बरसा बरसा कर आपने अपना अमूल्य समय निष्प्रयोजन ही बिताया । अपनी सामर्थ्य के अभिमान में फूल कर गरजते क्या हो, यदि समय पर काम नहीं आए तो कभी भूले भटके आजाने से क्या लाभ है ?

तात्पर्य—जिनको जरूरत है, उन आश्रितों को समय पर सहारा देना चाहिए । जो स्वयं धनी है उसे आर देना व्यर्थ है ।

मूल—चपला सगति तैं भयो धन ! तब चपल सुभाष ।
 ता दिन तैं बरखन लगे अमृत को तजि शाय ॥

अमृत को तजि ग्राव हनत को तुमै निवारै ।

अहो कुसग प्रचड काहि जगमे न विगारै ॥

वरनै दीनडयाल रहैगि न, है यह सचला ।

ता बस अजस न लेहु, देहु चित, है चल चपला ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ—चपला=(१) विजली (२) लक्ष्मी, धन । चपल=चंचल । दिन=(क्षण) समय । अमृत=जल (ः) । ग्राव (स०)=पत्थर, शोले । निवारै=रोक सकता है । प्रचड=प्रबल । सचला=चंचला, अस्थिर, क्षणभंगुर ।

भावार्थ—हे बादल, विजली की सगति से तुम्हारा स्वभाव भी चंचल होगा है । (जिस समय से तुम विजली के कुसग में फँस गये) उसी समय से तुमने जल बरसाना छोड़ कर शोले बरसाना आरंभ कर दिया । पर तुम्हें शोलों की मार मारने से रोक भी कौन सकता है ? कुसग बड़ा ज़बर्दस्त होता है, ससार में ऐसा कौन है जिसे यह न विगाड देना हो ? हे बादल, यह विजली चंचल है, क्षणभंगुर है, तुम्हारे पास बहुत दिनों तक टिक नहीं सकेगी । इससे अब भी सावधान हो जाओ, उसने घश में पड़ कर अपयश मत कमाओ ।

तात्पर्य—धन पाकर अथवा कुसग पाकर सज्जन का भी स्वभाव विगड जाता है । इसी प्रकार के किसी सज्जन के प्रति यह उपदेश है । हे सज्जन, पहिले तो तुम बड़े मिलनसार थे, पर जब से तुम को धन मिला तुम परोपकार करने के बदले लोगों को और भी पीड़ित करने लगे । किन्तु तुम धनी हो, तुम्हें ऐसा करते हुए रोक भी कौन सकता है ? इसी से तो कहते हैं कि कुसग बड़ा प्रबल होता है । ऐसा कौन है जो कुसग पाकर भी न विगडा । हे सज्जन,

(८) “पय फीलाजममृतम्”—इत्यमर ।

यह लक्ष्मी चंचल है, तुम्हारे पास सदैव रह नहीं सकती, एक न एक दिन तुम्हें धोखा दे कर चली जायगी। इसलिये अभी सावधान होजाओ, धन दौलत के षण में होकर ससार में अपयश मत कमाओ।

मूल—वरखै कहा पयोद इत मानि मोद मन माहि ।
 यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिहै नाहि ॥ ✓
 अंकुर जमिहै नाहि वरख सत जो जल वैहै ।
 गरज तरज कहा वृथा तेरो श्रम जहै ॥
 वरनै दीनदयाल न ठौर कुठौरहिँ परखै ।
 नाहक गाहक विना बलाहक ह्याँ तू वरखै ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—पयोद = (स० पयस् = जल + द = देने वाला) बादल ।
 इत = यहाँ (ऊसर भूमि में) । मोद = आनन्द । सत = (शत) सौ ।
 तरजे = डराता है । ठौर कुठोर = स्थान कुस्थान, योग्य या अयोग्य
 स्थल । परखै = (स० परीक्षण) देखता है, जांच करता है । गाहक
 = (स० ग्राहक) ग्रहण करने वाला । बलाहक = (स०) बादल ।

भाषार्थ—हे बादल, तुम यहाँ (इस मरुभूमि में) अपने मन में आनन्दित होकर जल क्या बरसाते हो ? यह तो उजाड़ भूमि है, यहाँ यदि तुम सौ वर्ष तक भी लगातार जल से सींचो तो भी अंकुर नहीं जम सकेगा । इस समय तुम गरज गरज कर डाटते क्या हो, तुम्हारा यह परिश्रम नितान्त निष्फल होगा । हे बादल, तुम भली बुरी जगह का विचार नहीं करते (कहाँ जल की आवश्यकता है कहाँ नहीं इस बात को नहीं देखते), इस मरुस्थल में तो बिना ग्राहक (आवश्यकता) के व्यर्थ ही बरसते हो ।

तात्पर्य—जड़ पुरुष को उपदेश देने वाले किसी व्यक्ति के प्रति यह अन्यायिक है । हे उपदेशक, तू बड़े आनन्द से इस मूर्ख को

उपदेश देने आया है। पर इस का हृदय अत्यन्त जड है। तू कितना ही क्यों न इसे समझावे, इस पर तेरे उपदेश का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ने का। तू पात्रापात्र का विचार नहीं कर रहा है। यहाँ तेरी बकबक व्यर्थ जायगी, तेरा सारा परिश्रम निष्फल होगा। साराश यह कि उपदेश और दान देने के लिये पात्रापात्र का विचार कर लेना उचित है।

(समुद्र)

मूल—रतनाकर । महि माहँ तुम अति अथाह गभीर ।
 हैं प्रवाह दुस्तर भरे ग्राह प्रबल तो नीर ॥
 ग्राह प्रबल तो नीर तीर पैठत बुध हारे ।
 धीर न रहै सरीर तरग निहारि तिहारे ॥
 वरनै दीनदयाल जौन मरजीवा जाकर ।
 लै मुकुतन को कढ़ै साइ धनि हे रतनाकर ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—रतनाकर=(स० रत्न+आकर=खान) समुद्र ।
 महि=पृथ्वी । अथाह=जिसकी थाह न लगती हो, अत्यन्त गहरा ।
 गंभीर=गहरा । प्रवाह=धारायें, लहरे । दुस्तर-(दु+तर)
 जिनको पार करना कठिन हो । ग्राह=भगर । तो=तेरे ।
 तीर=तट । पैठना=(प्रविष्ट) घुसना । बुध=पंडित (तैरने में
 कुशल, दक्ष तैराक) ।

(अन्वय—हे रतनाकर, जौन मरजीवा जाकर मुकुतन को लै
 कढ़ै साइ धनि) ।

मरजीवा=(मर कर जिया हुआ) गोताखोर । (जब कोई
 गोताखोर रत्न निकालने के लिये समुद्र में डुबकी लगाता है
 उसकी जान का बड़ा खटका लगा रहता है । वह मरेगा या
 सफलता प्राप्त कर जीता जागता लौट आयेगा ऐसा कोई नहीं कह

सकना, इसी लिये किसी भी काम पर अपने जीवन पर खेलनेवाले साहसी व्यक्ति को 'मरजीवा' कहते हैं, क्योंकि वह एक प्रकार से मरने के अनन्तर पुनः जन्मलियाहुआ समझा जाता है)।
कहै = निकले ।

भावार्थ—हे समुद्र, तुम पृथ्वी में अत्यन्त गहरे और गंभीर हो, तुममें बड़ी बड़ी लहरें हैं, और तुम्हारे जल में बड़े बड़े बलवान् मगर भरे पड़े हैं। तुम्हारे तट पर जाते हुए तो बड़े बड़े निपुण तैराक भी हार मान जाते हैं। तुम्हारी तरंगों को देखकर शरीर में धैर्य नहीं रहता। हे रत्नों की खानि समुद्र ! जो गोताखोर (अपनी जानपर खेलनेवाला साहसी) तुम्हारे तल में प्रविष्ट होकर मोतियों को लेकर ही वहाँ से लौटता है वही धन्य है ।

तात्पर्य—यह ससार रूपी समुद्र अपार है, इसकी थाह लगाना बड़ा कठिन काम है। इसमें विषय वासनाएँ ही बड़ी बड़ी लहरें हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि बड़े भयकर जल-जन्तु हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि महर्षि भी इसकी थाह नहीं लगा सके, क्योंकि माया-जाल में फँसने पर अपने को संभालना कठिन हो जाता है। परन्तु वे जीवन्मुक्त धन्य हैं जो इस ससार में रहतेहुए भी माया से विलकुल निर्मल रहते हैं, और जो परमात्मा के सामीप्य के ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हैं। सारांश यह कि इस संसार में आकर जो सत्कर्मों का सन्ध करते हैं वे ही धन्य हैं ।

मूल—गरजे वातन तें कहा धिक नीरधि । गभीर ।

बिकल विलोकै कूप पय तृपावन्त तो तीर ॥

तृपावत तो तीर फिरें तुहि लाज न आवै ।

भँवर लोल कल्लोल कोटि निज विभौ दिखावै ॥

वरनै दीनदयाल मिथु तोको को वरजै ।

तरल तरंगी ख्यात वृथा वातन तें - गरजै ॥३७॥

शब्दार्थ—वातन=(१) हवा के झोंके, (२) बकवाद। नीरधि (नीर+धि)=समुद्र, जल का आधार। विकल=व्याकुल, घबड़ा कर। विलोकै=देखते हैं, खोजते हैं। पथ=मार्ग। तुहि=तुम को। भवर (स० भ्रमर)=आवर्त, जल का भ्रमर। लोल=चंचल, ऊल्लोल=ऊंची ऊंची तरंगें। विभौ (विभव)=पेश्वर्य, सपत्ति। वरजे=मना कर सकता है। तरल=चंचल। तरगी=(१) लहरो-वाला, (२) मौजी। ख्यात=प्रसिद्ध।

भाषार्थ—हे समुद्र, तुम हवा के झोंको से गरजते क्या हो? तुम्हारे जल की गहराई को धिक्कार है। तुम्हारे निकट (तट पर) रहते हुए भी प्यासे पथिक व्याकुल होकर कुँप का मार्ग खोजते हैं। प्यासे मनुष्य तुम्हारे तट से (जल-प्राप्ति से निराश होकर) लौट जाते हैं। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती, प्रत्युन और भी ढीठ होकर अपने भवर और बड़ी बड़ी चंचल तरंगों के बहाने लोगों को अपना अमित पेश्वर्य दिखाते हो। हे समुद्र, तुमको इन बातों से कौन रोक सकता है? तुम तो चंचल तरंगोवाले प्रसिद्ध ही हो और हवा के झोंको से व्यर्थ ही गरजते हो।

तात्पर्य—अपने धन पर इतरानेवाले किसी कृपण के प्रति यह अन्योक्ति है। हे कृपण, तू अपने धन के अभिमान में क्या बकबक करना है। तेरा धन किस काम का जब किसीको उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। याचक लोग तेरे दरवाजे से विमुख होकर साधारण वित्तवाले लोगों का मुँह ताकते हैं। तुम्हें इस बात से ज़रा भी शर्म नहीं आती, निर्लज्ज की तरह लोगों को और भी अपना पेश्वर्य दिखाना है। हे कृपण, तुम्हें रोक कौन सकता है? तू तो चंचल और मौजी प्रसिद्ध ही है, केवल व्यर्थ बकवाद ही करता है, तुम्हसे फायदा किसीको रची भर, भी नहीं।

(नद)

मूल—सिंधु बड़ाई भूलि जनि, नद ! नमि कै चलि चाल ।
 सहियो परिहै खार है बडवानल की ज्वाल ॥
 बडवानल की ज्वाल नाम रूपहु मिटि जेहै ।
 है है अधिक अपीव जीव कोउ नीर न कुहे ॥
 वरनै दीनदयाल व्याज की कहा चलाई ।
 जेहै मूल नसाय पाय नद सिंधु बड़ाई ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ—जनि=मत, नहीं । नमि कै=भुक कर, नम्र होकर ।
 चलि=चलो । खार (स० क्षार)=नमकीन, खारा । बडवानल=
 समुद्र की अग्नि । ज्वाल=लपट । अपीव (अपेय)=पीने के अयोग्य ।
 व्याज=सूद, बढ़ती, लाभ । मूल=मूलधन ।

भावार्थ—हे नद, समुद्र की बड़ाई पर भूलो मत । (इतने वेग
 से न चलकर) नम्र होकर चलो । समुद्र में मिलने का परिणाम
 यही होगा कि तुम्हारा मीठा जल भी खारा होजायगा, और समुद्र
 के साथ ही बडवाग्नि की लपटें सहनी पड़ेंगी । समुद्र में मिलजाने
 से तुम्हारा नाम और रूप तक मिट जायगा, तुम इतने अधिक
 अपेय (खारेपन के कारण) हो जाओगे कि कोई जीव तुम्हारा जल
 छुपेगा भी नहीं (पीने की तो बात ही कौन कहे) हे नद, समुद्र की
 बड़ाई पाकर (समुद्र कहला कर) अपने मूलधन से भी हाथ धो
 बेटेगा, व्याज की तो पूछे कौन ? (अर्थात् समुद्र के समर्ग में तुम्हारा
 नाम फेलना तो दूर रहा उलटे अपना नाम और रूप भी गँवाना
 पड़ेगा)

तापर्य—यह अन्याय किस्ती प्येमे व्यक्ति के प्रति है जो बड़ों के
 केवल ससर्ग-भात्र से उन्मत्त होजाता है ।

मूल—हे नद ढाहै तरुन जनि पावस प्रभुता पाय ।
 ये तो तेरे तीर पै सोभा रहे बनाय ॥
 मोभा रहे वनाय ज्ञाय फल फूलन तैं अति ।
 सीत सुगध समीर धीर गति हरै पथिक मति ॥
 वरनै दीनदयाल विविध खग रट्टै भरे मद् ।
 ये सुख रहिहैं नाहिं गये इन तरु के हे नद ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—ढाहना=जड़ से गिरा देना । प्रभुता=अधिकार ।
 समीर=वायु, हवा । गति = चाल । मति हरै = बुद्धि' को हर लेते
 हैं, मोह लेते हैं । विविध = अनेक प्रकार के । मद् भरे = आनन्द
 से उन्मत्त होकर । (मन्द, सुगन्ध और शीतल ये वायु के तीन
 सुन्दर गुण माने जाते हैं) । सीत = शीतल । धीर = मद् ।

भावार्थ—हे नद, वर्षा काल मे अधिकार पाकर (घमड के
 मारे) इन वृत्तो को उखाड़ो मत, ये तो फल फूलो से युक्त होकर
 तुम्हारे (नद के) तट को सुशोभित कर रहे हैं, और (इन्हीं
 वृत्तो के संयोग के कारण) मद्, सुगन्ध और शीतल वायु पथिको
 के मन को मुग्ध कर देती है । इन्हीं वृत्तो के ऊपर आनन्द से
 उन्मत्त नाना भाँति के पत्ती कूज कूज कर तुम्हारे तट को विशेष
 रमणीय बना रहे हैं । (इस लिए इन पेड़ो को उखाड़ो मत)
 हे नद, इन पेड़ो के उखड़ जाने पर फिर ऐसे सुख कहाँ मिलेंगे ।

तात्पर्य—बड़े आदमी का सहारा पाकर अपने आश्रितो और
 सहायको का नाश करने में उद्यत किसी व्यक्ति के प्रति यह उक्ति
 है । हे मनुष्य, दूसरे का अधिकार पाकर अपने को इतना मत
 भूल जाओ, अपने आश्रितो और सहायको का सर्वनाश मत
 करो । इन्हींकी सहायता से तुम इस उच्च पदवी को प्राप्त हुए
 हो, और इन्हींसे तुम्हारी शोभा है । इनका सर्वनाश करने
 पर फिर तुम्हें ये सुख, ये आनन्द, नहीं मिलेंगे ।

(नदी)

मूल—उह गुन तो मे हें धुनी । अति पुनीत तो नीर ।
 राखति यह पेगुन बडो बक मराल इक तीर ॥
 बक मराल इक तीर नीच ऊँचो न पिछानति ।
 सेत सेत सब एक, नही पेगुन गुन जानति ॥
 बरचै दीनदयाल चाल यह भली न है सुन ।
 जग में प्रगट, नसाहि एक पेगुन तें बहुगुन ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—धुनी = नदी । पुनीत = पवित्र । तो (तब) = तेरा ।
 पेगुन (अवगुण) = दुर्गुण । सेत (श्वेत) = सफेद ।

भाषार्थ—हे नदी, तुम मे बहुत से गुण हैं, तुम्हारा जल भी
 अत्यन्त पवित्र (स्वच्छ) है । किन्तु (जहाँ तुम मे कई गुण हैं
 वहाँ) एक अवगुण भी बडा भारी यह है कि तुम ऊँच नीच,
 सज्जन दुर्जन को न पहिचान कर बगुले और हस को एक ही
 तट पर स्थान देती हो (गुणी और निर्गुण का समान सम्मान
 करती हो) । गुण अवगुण का तो तुममे मिलकुल विभेक
 नहीं है, सफेद रंग के सभी पत्तियों को एक सा समझे बेठी हो,
 यह कोई अन्धी बात नहीं है । सुनो, ससार मे यह प्रकट है कि
 एक अवगुण मे भी उदुन से गुण नष्ट हो जाते हैं ।

तात्पर्य—विद्वानो और मूर्खों का समान मत्कार करनेवाले
 किमी सज्जन के प्रति यह उपदेश है । हे सज्जन, तुम सर्वसद्गुण
 संपन्न हो, तुम्हारा हृदय अत्यन्त पवित्र है । पर तुम में एक बडा
 भारी अवगुण यह है कि तुम विद्वानों और मूर्खों का एक सा
 आदर करते हो, यह उचित नहीं । सभी मनुष्य एक मे नहीं
 होते । तुममें ऊँच नीच, और गुण अवगुण का विचार नहीं है ।
 तुम्हारी यह चाल अन्धी नहीं है । सुनो, एक अवगुण मे उदुन से

गुण नष्ट हो जाते हैं । तुम्हारे इस एक अवगुण के कारण—सदसद् का विवेक न होने के कारण—लोग तुम्हारे गुणों का आदर नहीं करते ।

(सर)

मूल—कोलाहल सुनि खगन के सरवर । जनि अनुरागि ।
 ये सब स्वारथ के सखा दुरदिन दैहै त्यागि ॥
 दुरदिन दैहै त्यागि तोय तेरो जब जैहै ।
 दूरहि तें तजि आस पास कोऊ नहि पेहै ॥
 वरनै दीनदयाल तोहि मधि करिहै काहल ।
 ये चल ब्रल के मूल भूल मति सुनि कोलाहल ॥४१॥

शब्दार्थ—कोलाहल = कलरव, हटलागुल्ला । सरवर (सरोवर) = तालाव । दुरदिन = (दुर्दिन) बुरे दिन आने पर, विपत्ति पड़ने पर, तोय=जल । जैहै=चला जायगा, सूख जायगा । पेहै = आयेगा । काहल (कँदौल) = (स० कर्दमल) = गँदला ।

भावार्थ—हे तालाव, इन पक्षियों का कोलाहल सुनकर मुग्ध मत हो । ये सब मतलबी यार हैं (जब तक तुम जलपूर्ण रहोगे तभी तक तुम्हारा साथ देंगे) । जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ेगी, तुम्हारा सारा जल सूख जायगा तब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे पास तक कोई नहीं फटकेगा, और तुम्हारे द्वारा स्वार्थ साधन की आशा छोड़ कर तुम्हें दूर से ही प्रणाम करेंगे । ये चंचल पत्ती बड़े कपटी हैं, तुम्हें मथ कर और भी गँदला कर देंगे । अतः इनके कोलाहल को सुन कर अपने को भूल मत जाओ ।

तात्पर्य—इस अन्योक्ति में किसी धनवान् को खुशामदियों और चापलूसों से बचने का उपदेश है । हे धनिक, इन चापलूसों

की चाटूक्तियों को सुन फूल कर कुप्पा मत बन जाओ, ये सब मित्र अपने मतलब के पार हैं। जब तुम्हारी दौलत नष्ट हो जायगी, तुम्हारे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, और जब इन स्वार्थियों को तुमसे कुछ पँठने की आशा न रह जायगी, तब कोई तुम्हारे पास तक नहीं फटकेंगा। ये सब महाकपटी हैं, इन की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये अपने साथ तुम को भी अपयश का पात्र बनाकर छोड़ेंगे।

मूल—आप ग्रीष्म देखि है लघु सर । तेरी सान ।

कहा करे एतो बड़े पावस पाय गुमान ॥

पावस पाय गुमान भरो अति भूलि रह्यो है ।

भेक वकन के सग उमगन फूलि रह्यो है ॥

वरनै दीनदयाल दिना दस के चलि जाए ।

तव देखिहै तरग तोय वह ग्रीष्म आप ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—लघु=झोटा। लघुसर=तलैया। सान (फा० शान) = दिखाव, दिखाऊ गौरव। एतो=इतना। गुमान (गुह+मान)= अभिमान, घमंड। भेक=मेढक। वक=वगुला। उमगन=आनन्द के मारे। दिना दस के चलिजाए=बोड़े दिनों बाद। तोयतरग=जल की लहरें।

भावार्थ—हे लघुसर, वर्षा ऋतु का जल पाकर इतना घड़ा घमंड क्या करता है, तेरी शान तो ग्रीष्म ऋतु के आने पर (जब सारा जल सूख जायगा तब) देखूँगा। इस समय वर्षा ऋतु का बल पाकर घमंड में भरा हुआ तू अपने को भूल गया है, और मेढक तथा वगुलों की मगति में आनन्द के मारे फूला नहीं समाता। बोड़े समय बाद जब गर्मी का मौसम आणगा (और तुम्हारा सारा जल सूख जायगा) तब तुम्हारी ये लहरें देखेंगे (जो वरमात में देखते हैं)।

तात्पर्य—शेन समय के लिए धन सपत्ति पाकर इतरानेवाले लुट्ट व्यक्ति पर यह अन्योक्ति है। ऐसे लोग थोड़े से धन पर धमड में भर जाते हैं, और कुसगति में पड़कर पेश आराम में अपनी स्वारी नीलत गंधा जेठते है। जब तक दौलत पास में रहती है तब तक मौज करते हैं, पर उसके नष्ट होते ही उनकी सारी जान-शौकत मिट्टी में मिल जाती है, और वे कौड़ी के मोल के भी नहीं रह जाते।

अल—सर तो मे सरसे वसे भेकन हित वक वंस ।

सारस हैं सारस न हैं तातें रसैं न हस ॥

तातें रसैं न हस तोहि तजि दूरि गए हैं ।

तोको मानि मलीन नहीं मनलीन भए हैं ॥

वरने दीनदयाल वकन हटि तू वरजो मैं ।

सरसै समुक्ति न हस कुसगति को सर तो मै ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—सरसे=प्रेम पूर्वक। वसे=रहते हैं। भेकन हित=मेढको के लिए, मेढको के खाने के लिए। सारस=पक्षी विशेष। सारस=(सरसि भवा सारसा)=सर (तालाव) में होने वाली वस्तु, कमल। रसैं=रमते हैं, प्रेम करते हैं। मनलीन=अनुरक्त। वकन हटि=वगुलो को मना करो। तू वरजो मैं=मैं तुझ को मना करता हूँ, रोकता हूँ। न सरसै=पास नहीं आते।

अन्वय=हे सर तो मैं कुसगति को समुक्ति हस न सरसै ।

भावार्थ—हे तालाव, मेढको के खाने के लिये ये वगुले तुझसे प्रेम करते हैं। सारस पक्षी भी तुझमें बहुत रहते हैं। किन्तु कमलो का तुझ में अभाव है, इसलिए हस तुझ को छोड़ कर दूर (मानसरोवर) चले गये हैं और तुझसे प्रेम नहीं करते। (वगुलों और सारसों के ससर्ग से) तुझको गन्दा समझ कर वे

तुम्हें नहीं चाहते। अतएव तू बगुलों को अपनेसे दूर कर, मैं तुम्हें (बगुलो को स्थान देने से) रोकता हूँ। न्योकि तुम्हें कुसगति का विचार करके हस तैरे पास नहीं आते।

तात्पर्य—व्यसनी में फँसे हुए किसी धनवान के प्रति यह उक्ति है। हे धनिक, तुमको व्यसनी जान कर अपनी भी लिप्सा पूरी करने के लिये स्वार्थी और लुभावदियों ने तुमको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तुम में गुणग्राहकता एवं विवेकशीलता का अभाव देख कर, और सबसे बढ़ कर तुमको कुसग में फसा हुआ देख कर, ज्ञानी और विद्वान लोग तुमसे दूर ही रहना पसन्द करते हैं, तुम्हारे पास तक नहीं फटकते। यदि तुम अपना भला चाहो और गुणवानों का सत्संग चाहो तो अपने दुर्व्यमनी तथा चापलूस मित्रों का साथ छोड़ दो।

(कवित्त)

मूल—अमल अनूप जल, मनिमें निसेनी जासु,
 यल के वखान सु तो हुतो नर वर मे ।
 मीन के विलास लहरीन के प्रकास जामें
 लसी दीनद्याल, ऐसी प्रभा ना अपर मे ॥
 चितै रह्यो चचरीक चार कज कलिका को
 हस सरदागम रमन गो अधर मे ।
 सरमे लगे हूँ अवसर मे समुक्ति यह
 सूकर जिहार करे अहो तिहि सर मे ॥ ४४ ॥

जन्मार्थ—अमल = निर्मल, स्वच्छ। अनूप = जिस की उपमा न मिल सके, निरूपमेय। मनिमें = मणिमय। निसेनी (स० नि श्रेणि) = सीढ़ी। वखान = (व्याख्यान) बड़ाई, प्रशंसा। हुतो = था। नर-वर मे = बड़े बड़े आदमियों में। लसी = जोमा देती थी। प्रभा =

कान्ति, शोभा । अपर मे = दूसरे में । चितै रत्नो = देख रहा है, प्रपेक्षा करना है, आसरा देखता है । चचरीक = भौरा । चारु = सुंदर । कज (क = जल + ज = पैदा होने वाला) = कमल (योग रुढ) । सरदागम (शरद् + आगम) = शरद् ऋतु का आधिभाव । रमन गो = रमण करने के लिए गया । अधर मे = आकाश मे । सरमै लगे हैं = गर्माने लगे हैं, लज्जित होते हैं । अवसर मे = इस मौके मे । सूकर = (शूकर) सूअर ।

भावार्थ—(कोई ऐसा समय था कि) जिस सरोवर में अति-निर्मल स्वच्छ जल था, सीढियां गलपटित थीं, श्रेष्ठजन जिनकी प्रशंसा करते थे, मञ्जुलिया पिहार करती थीं, सुंदर लहरें चलती थीं, और वैसी सुंदर छटा दूसरे सरोवर में न थी, अफसोस की बात है कि आज (समय बदल जाने से) उसी की यह दशा हो गई है कि सुंदर कमल-कलियों के लिये भौरों प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आकाश में उड़ गए हैं कि शरदागम (समय) पर पुन आवेंगे, और उसी सरोवर में सुअर लोटते हैं, यह देख कर उसमें परिचित जनों को लज्जा आ रही है ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी ऐसे उपकारी पुरुष के लिये है जो अब विगड़ गया है । पहले, उसके विचार, भाव और कृत्य अन्धे थे, पर अब कुसंग पाकर या धन की अधिकता से बुरे भावों और कृत्यों का शिकार हो चुका है ।

(कमल)

मूल—सुनो अरेविद्व हे मलिन विन सजे नाहि
 = केलि मल कीटन की राघरे वितान मै ।
 जानै कहा मद् ये सुगंध मकरद गुन
 गानै ' दीनघाल ' तव माधुरी जहान मै ॥

तेऊ यह कला लखि भला नहिं कहैं अत्र
 मूँदि लेहु मुख गिने जाहुगे मलान मे ।
 हेरि हस और फेरि खोलियो भए तैं भोर
 कीजिए सुजान वात भली जो महान मे ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ—अरविन्द = कमल । मलिन्द = भौरा । सजे नाहि =
 शोभा नहीं देती । मलकीट = मैले में पैदा होने वाले कीड़े । वितान
 = चटोवा, (यहाँ पर 'कमल की पखुड़ियो के फैलाव' से प्रयोजन है)
 मद = नीच । मकरद = पुष्परस । गुन गानै = गुणों का बखान ।
 माधुरी = माधुर्य, सौंदर्य । जहान (फा०) = ससार । कला =
 कृय । मलान (म्लान) = मैले । गिने जाहुगे मलान मे = नीचे में
 तुम्हारी गिनती होगी । हेरि = देखकर । हस और = सूर्य की ओर ।
 फेरि = फिर । खोलियो = खोलना (विधि क्रिया) । भोर =
 प्रात काल । सुजान = चतुर । महान मे = बड़े लोगों में (अच्छे
 लोगो में) ।

भावार्थ—हे कमल ! हमारा कहना सुनो, आपके पैले हुए पत्रो
 पर भौरों के सिवाय अन्य मलीन कीड़ों का खेल कूट अन्धा नहीं
 लगता । ये बुरे कीड़े तुम्हारे सुगंध और मकरद के गुणों को क्या
 जानें । दीनदयाल कहते हैं, जो लोग तुम्हारी माधुरी का बखान
 ससार भर में करते फिरते हैं, वे भी तुम्हारे इस काम को देख कर
 भला न कहेंगे । अतः अब तुम अपना मुख बंद करलो, नहीं तो
 तुम भी मलीन जनो में गिने जाओगे । सबेरा होने पर सूर्य को देख
 कर पुन अपना मुख खोलना । हे सुजान ! तुम्हें घड़ी बात करनी
 चाहिए जो बड़े लोगो में अच्छी समझी जाती है ।

तात्पर्य—यह अन्यायिकि किसी ऐसे व्यक्ति पर घटित होती है जो
 पहले अच्छा था पर अब अज्ञानवश कुसंग में पड़ गया है ।

कुडलिया

मूल—हारा है हे कज । फँसि चचरोक तुव माहि ।
 याक्रे नीके राखिये दुखित कीजिये नाहि ॥
 दुखित कीजिये नाहि दीजिये रस धरि आगे ।
 एक रावरे हेत सवे इन सौरभ त्यागे ॥
 वरनै दीनदयाल प्रेम को पैडो न्यारो ।
 वारिज बव्या मलिद दारु को वेधनि हारो ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—हारा हे = खिन्न हो गया है । फँसि = फँसकर । नीके = अच्छे प्रकार । रस = मकरंद, फूल का रस । एक रावरे हेत = केवल आपके लिये । सौरभ = सुगंध । पैडो (व्रज) = मार्ग, पथ । न्यारो = निराला, अनाया । वारिज (वारि = जल + ज = पैदा होने वाला) = कमल । दारु = काष्ठ, लकड़ी । दारु को वेधनिहारो = लकड़ी तक को छेदने में समर्थ, (भौरा लकड़ी को छेद देता है) ।

भावार्थ—हे कमल, यह भौरा तुममें फँस कर हैरान होगया है, अतः इसको दुःखित मत करो, अच्छे प्रकार इसकी खातिर करो, और अपना रस इसके आगे रख दो (अर्थात् इसको अपना रस लेने दो), क्योंकि इसने केवल तुम्हारे प्रेम के कारण अन्य सभी सुगंधित पदार्थों को छोड़ दिया है । वास्तव में प्रेम का पथ निराला है । जिस भ्रमर में लकड़ी छेदने तक का सामर्थ्य है वह कमल में वध जाता है, (कहीं उसके प्रेमपात्र कमल को कष्ट न हो इस आशका से वह कमल को छेद कर निकलता नहीं) ।

तात्पर्य—किसी प्रेमपात्र के प्रति कवि का कथन है कि इस प्रेमी ने तुम्हारे प्रेम के कारण अपना सर्वस्व न्याग दिया है । यह तुम्हारा अनन्य प्रेमी है, तुम्हारे ही लिये इसने सब कुछ भुला कर अपने को कष्ट में डाला है । इस लिये तुम्हारे लिये भी यही उचित

है कि इसका चित्त मत दुखाओ, इसकी खातिर करो । इसके प्रति स्वयं भी प्रेम प्रदर्शिन करो । देखो, प्रेम की रीति बड़ी विचित्र है । यदि यह चाहता तो स्वयं कष्ट से छुटकारा पा जाता, वह ऐसा कर नकता था । किन्तु अपने लिये स्वतंत्रता प्राप्त करने में कहीं मेरे प्रेमपात्र को कष्ट न हो इस विचार के कारण स्वयं विपत्ति भेलना इस को मजूर है, पर तुम्हें दुःख देना स्वीकार नहीं ।

मूल—दीने ही चोरत अहो ! इन सम चोर न और ।
 इन समीर तें कज ! तुम सजग रहो या ठौर ॥
 सजग रहो या ठौर भोर रलिये रसवारे ।
 नातो परिमल लूटि लेहिगे सबै तिहारे ॥
 वरनै दीनदयाल रहो हो मित्र अधीने ।
 भली कर्त हो रैन कपाट रहत ही दीने ॥ ४७ ॥

अर्थ—दीने ही = दिन में ही । समीर = वायु, (यहाँ वायु के झोके) । सजग = सावधान, होशियार । ना तो = नहीं तो । परिमल = सुगंध । मित्र = सूर्य । रैन (स० रजनि) = रात को । कपाट = (स०) द्वार, किवाड़ । कपाट देना (मुहावरा) = किवाड़ बंद करना ।

भावार्थ—हे कमल, ये वायु के झोके दिनदहाड़े (सब के देखते देखते) चोरी करते हैं, इनके समान (चालाक) चोर और कोई नहीं है, अतः इनसे सावधान रहो, और भौरों को इस जगह के रत्नक बनादो, नहीं तो ये तुम्हारी सब सुगंध लूट लेंगे । हे कमल, तुम रात को किवाड़ बंद किये रहते हो, और, मित्र (सूर्य) के अधीन रहते हो, यह बहुत अच्छा करते हो ।

तात्पर्य—यह अन्याय किसी ऐसे व्यक्ति पर घटित होती है जो कभी कभी असावधानी कर जाता है ।

कुडलिया

मल—हारे है हे ऋज । फँसि चंचरीक तुव माहिं ।
 याको नीके राखिये दुखित कीजिये नाहिं ॥
 दुखित कीजिये नाहि दीजिये रस धरि आगे ।
 एक रावरे हेत सबै इन सौरभ त्यागे ॥
 परने दीनदयाल प्रेम को पैंडो न्यारो ।
 वारिज बघ्यो मलिद दारु को वेधनि हारो ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—हारे है = खिन्न हो गया है । फँसि = फँसकर । नीके = अच्छे प्रकार । रस = मकरद, फूल का रस । एक रावरे हेत = केवल आपके लिये । सौरभ = सुगंध । पैंडो (ब्रज) = मार्ग, पथ । न्यारो = निराला, अनाखा । वारिज (वारि = जल + ज = पैदा होने वाला) = कमल । दारु = काष्ठ, लकड़ी । दारु को वेधनिहारो = लकड़ी तक को छेदने में समर्थ, (भौरा लकड़ी को छेद देता है) ।

भावार्थ—हे कमल, यह भौरा तुममें फँस कर हैरान होगया है, अतः इसको दुखित मत करो, अच्छे प्रकार इसकी खातिर करो, और अपना रस इसके आगे रख दो (अर्थात् इस को अपना रस लेने दो), क्योंकि इसने केवल तुम्हारे प्रेम के कारण अन्य सभी सुगन्धित पदार्थों को छोड़ दिया है । वास्तव में प्रेम का पथ निराला है । जिस भ्रमर में लकड़ी छेदने तक का सामर्थ्य है वह कमल में बध जाता है, (कहीं उसके प्रेमपात्र कमल को कष्ट न हो इस आशका से वह कमल को छेद कर निकलता नहीं) ।

तात्पर्य—किसी प्रेमपात्र के प्रति कवि का कथन है कि इस प्रेमी ने तुम्हारे प्रेम के कारण अपना सर्वस्व त्याग दिया है । यह तुम्हारा अनन्य प्रेमी है, तुम्हारे ही लिये इसने सब कुछ भुला कर अपने को कष्ट में डाला है । इस लिये तुम्हारे लिये भी यही उचित

तुम पड़नाते रह जाओगे । सुदूर पुष्पो से सुशोभित उपवनो में विहार करके तुन्ड पदार्थों का (निर्गन्ध फूलों का) सेवन कोई नहीं करता ।

तात्पर्य—(बुद्धिपक्ष में) हे सखी, पहिले तुम योगी महात्माओं की सगति कर चुकी हो, अतः अब इन मासभक्तियों (दुर्जनों) की सगति करना अनुचित है । तुम सदा अज्ञान में लिप्त होकर इस प्रकार व्याकुलता से इधर उधर (सासारिक विषयवासनाओं में) भटकती फिरती हो । देखो, यह सत्कर्म करने का समय बीता जा रहा है, अभी जो कुछ करना हो करलो । गया हुआ समय फिर नहीं मिल सकता, अतः समय धीतने पर पड़नाती रह जाओगी । एक बार देवतो की उपासना से मनोवाञ्छित फल पाकर फिर भूत प्रेतों की पूजा कोई नहीं करता ।

अलंकार—मुद्रा और श्लेष से पुष्ट अन्वेषाक्ति ।

(नोट)—इसमें मुद्रालंकार के लिये ये शब्द लाये गये हैं—सेव, अतिसुक (माधवी), पलास, बेला, बर, जाती, गणन (गेंदा) ।

मूल—होत उजागर वन वगर मधुप । मलिन तव आस ।
तजि माधवी सुप्रीति को विहरत पास पलास ॥
विहरत पास पलास वास नहीं मोहत का मे ।
निरस कठोर छलीक छलन की लाली जामे ॥
वरने दीनदयाल कहीं कवि जे मतिसागर ।
यथा नाम अरु रूप तथा गुन हात उजागर ॥ ४६ ॥

श-दार्थ—उजागर=(स० उज्जाग्रत) प्रकाशमान, प्रकट । मधुप =ममर । माधवी=वासन्ती लता । वाम=सुवास, सुगन्ध । मोहत कामे=किस पर मुग्ध होता है । निरस=रसहीन । छलीक=कपटी ।

(मधुकर)

मूल—सेवन करि अतिमुक्त को अलि ! पलास मति सेव ।
 भ्रमत सदा तम रूप है गहन विकल या भेष ॥
 गहन विकल या भेष देख बेला वर जाती ।
 गए न मिलिहै फेरि रहैगो पीटत छाती ॥
 वरनै दीनदयाल सेइ कै सोभित देवन ।
 कोऊ बहुरि मलीन भूत को करै न सेवन ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ—अतिमुक्त=(१) मुकालता, मोतिया (पुष्प विशेष),
 (२)जीवन्मुक्त, सासारिक वासनाओं से विरक्त । अलि=(१)भौरा,
 (२)सखी । पलास=(१)ढाक का फूल, (२) (पल=मास+अण=
 खाने वाले) मासभक्षी । भ्रमत=घूमते हो, भटकते हो । तम रूप=
 (१) काले रूप वाला, श्याम रंग का, (२) तमोगुणमय, अज्ञान में
 लिप्त । गहन=(१) घन, (२) अत्यंत । या भेष=इस कारण से,
 इस प्रकार से । वर बेला=(१) सुंदर बेला का फूल, (२) श्रेष्ठ
 समय, अनुकूल समय । जाती=(१) जाई का फूल, (२) जा रही
 है, बीत रही है । छाती पीटना (मुहावरा)=पकृताना । देवन
 =(स० (१) वगीचा, उपवन (२) देवतो को । भूत=(१) पदार्थ,
 (२) भूत प्रेतादि ।

प्रकरण—इस का अर्थ श्लेष से भौरि और भगवद्भक्त की
 बुद्धि दोनों पक्षों में घटता है ।

भावार्थ—(भ्रमरपक्ष) हे भौरि, मोतिया के फूल का रस
 लेकर अब निर्गंध ढाक के फूल का सेवन मत करो । तुम काला-
 रूप धारण कर इस प्रकार विकलता से सदा वन में घूमते रहते
 हो । देखो, कैसे सुंदर बेला और जाई के फूल खिले हुए हैं ? इन
 का रस लेलो, फिर समय बीत जाने पर ये फूल नहीं मिलेंगे और

फूलों में रहने पर भी तुम्हारी आशा पूरी नहीं हुई, और सुगंध की खोज में वन वन भटकते फिरते हो। हे पटुपद, तुम गंगा के मीठे जल को छोड़ कर खारा जल पीना चाहते हो, ये तुम्हारे कैसे कर्म हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पैर भी तों पशुओं से ब्यौढ़े हैं, (तुम पशुओं से भी अधिक मूर्ख हो, अतः तुम्हारा ऐसी मूर्खता करना कुछ आश्चर्यप्रद नहीं है) इन्हीं लिये तुम संमल में रमण करते हो।

तात्पर्य—यह उक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर अर्पित होती है जो निज धर्मपत्नी को छोड़ किसी वेश्या पर आसक्त होता है।

मूल—एकै नाम न भूलि अलि ! इ तो कथन मदार ।
 वह औरै मदार है करनी जासु उदार ॥
 करनी जासु उदार देत अभिमत फल वे तो ।
 याने ठगे सुकादि कला करि हारे केतो ॥
 वरने दीनदयाल सुखद गुन उन्हें अनेकै ।
 यामै फोकट नाम अडवर सुनियत एकै ॥ ५१ ॥

श-दार्थ—इ तो = यह तो । कथन = कहने मात्र को । मदार = (१) कटपवृक्ष, (२) आक, मदार । अभिमत = अभीष्ट, मन इच्छित । वे = वह, (कटपवृक्ष) । याने = इसने, आक ने । केतो = कितनी ही । कला = उपाय । फोकट (ठेठ हिन्दी) = व्यर्थ, निस्सार । अडम्बर = (आडंबर) दिखोआपन ।

भावार्थ—हे भोरे, केवल नाम की समता पर भूल मत जा । यह आक (मदार) वृक्ष तो केवल कहने ही भर को (नाममात्र को) मदार (कटपवृक्ष) है । जो अपनी उदारता और मनवाञ्छित फल देने के लिये प्रसिद्ध है वह कटपवृक्ष (मदार) दूसरा ही है । पर इस मदार (आक वृक्ष) ने सुकादि पत्तियों को टगा है । वे अनेक उपाय करके हार मान गये पर इस का रस अ० क०—५

भावार्थ—हे भोरे, तू माधवी लता को छोड़ कर ढाक के पास विहार करना है, तेरी इस नीच आशा (प्रवृत्ति) की निंदा सर्वत्र वन उपवनों में प्रकट हो गई है। ये पलाश के फूल तो निर्गन्ध हैं, रस (मकरन्द) हीन हैं, बड़े कठोर और क्ली हैं। इन की लाली केवल झलने के ही लिये है, तू किस पर मुग्ध होता है ? ठीक है, बुद्धिमान् कवियों ने कहा भी है कि जिसका जैसा नाम और रूप होता है वैसे ही उसमें गुण भी प्रकट होते हैं। तेरा नाम मधुप (शराव पीनेवाला) है, और रूप काला है, अतः तेरी प्रवृत्ति भी नीच कर्मों की ओर हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

मूल—सेमर मैं भरमैं कहा ह्याँ अलि कछु न, वास ।

कमल मालती माधवी सेइ न पूरी आस ॥

सेइ न प्ररी-आस वास वन हेरत-हारो ।

सुरसरि वारि विहाय-स्वाद चाहै जल खारो ॥

वरनै दीनदयाल कहा खटपद ये करमै ।

हैं पग पसु तें ड्योढ़ रमै ताते सेमर मैं ॥ ५० ॥

शब्दार्थ—सेमर=सैमल का फूल । भरमै = (भ्रमना) भटकता है । अलि=भोरा । वास=सुगन्ध । सेइ=सेवा कर के । हेरत=खोजता हुआ । हारो=हार गया, थक गया, हैरान होगया । सुरसरि=गंगा । विहाय (स० 'वि' उपसर्गपूर्वक पूर्वकालिक क्रिया का द्योतक 'थ' प्रत्यय) = छोड़ कर । खटपद = (स० पट् = छ् + पट् = पेर) भोरा । करमै = काम । पग = पैर । पसु तें ड्योढ़ पग हैं = पशुओं के चार पैर होते हैं, पर भोरे के पैर छ होते हैं । (पशु मूर्ख माने जाते हैं, तुम्हारे पैर ही पशुओं से ड्योढ़े नहीं हैं पर मूर्खता में भी तुम उनसे ड्योढ़े बढ़कर हो) ।

भावार्थ—हे भोरे, तू सैमल के फूल में क्या भटकता है, यहाँ सुगन्ध कुछ भी नहीं है । कमल, मालती, माधवी आदि सुगन्धित

फूलों में रहने पर भी तुम्हारी आशा प्ररी नहीं हुई, और सुगंध की खोज में वन वन भटकते फिरते हो। हे पट्पट, तुम गंगा के मीठे जल को छोड़ कर खारा जल पीना चाहते हो, ये तुम्हारे कैसे कर्म हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पैर भी तो पशुओं से ब्यौड़े हैं, (तुम पशुओं से भी अधिक मूर्ख हो, अतः तुम्हारा ऐसी मूर्खता करना कुछ आश्चर्यप्रद नहीं है) इसी लिये तुम सेमल में रमण करते हो।

तात्पर्य—यह उक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर घटित होती है जो निज धर्मपत्नी को छोड़ किसी वेश्या पर आसक्त होता है।

मूल—एकै नाम न भूलि अलि । इ तो कथन मदार ।
 वह औरै मदार है करनी जासु उदार ॥
 करनी जासु उदार देत अभिमत फल वे तो ।
 याने ठगे सुकादि कला करि हारे केतो ॥
 वरनै दीनदयाल मुखद गुन उन्हें अनेकै ।
 यामै फोकट नाम अडवर सुनियत एकै ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—इ तो = यह तो । कथन = कहने मात्र को । मदार = (१) कटपवृक्ष, (२) आक, मदार । अभिमत = अभीष्ट, मन इच्छित । वे = वह, (कटपवृक्ष) । याने = इसने, आक ने । केतो = कितनी ही । कला = उपाय । फोकट (ठेठ हिन्दी) = व्यर्थ, निम्सार । अडवर = (आडवर) दिखोआपन ।

भावार्थ—हे भोरे, केजल नाम की समता पर भूल मत जा । यह आक (मदार) वृक्ष तो केवल कहने ही भर को (नाममान को) मदार (कटपवृक्ष) है । जो अपनी उदारता और मनवाञ्छित फल देने के लिये प्रसिद्ध है वह कटपवृक्ष (मदार) दूसरा ही है । पर इस मदार (आक वृक्ष) ने शुकादि पत्तियों को ठगा है । वे अनेक उपाय करके हार मान गये पर इस का रम्य अ० क०—५

न ले सके। उसमें (कल्पवृक्ष में) अनेक शुभ गुण हैं, पर इस (आक) में गुणों के बदले निस्सार रेजे ही रेजे (गुण) हैं, और (इस की लाली) केवल दिखाया है। (अतः इस नामसाम्य पर मत भूल)।

तात्पर्य - नामसाम्य से धोखे में पड़नेवाले व्यक्ति पर यह उक्ति बटिन होती है।

मूल—सोई विपिन विलोकिये हे मधुकर । इहि बेर ।
 हा । झुवि दही निदाघ अव रही राख की ढेर ॥
 रही राख की ढेर जहाँ देखी वह सोभा ।
 लता सुमनमय देखि सुमन तेरो जहँ लोभा ॥
 वरने दीनदयाल अहो दैवीगति जोई ।
 वहाँ भँवर तू भूलि भवे न, विपिन यह सोई ॥५२॥

शब्दार्थ—इहि बेर = इस समय । निदाघ = (स०) श्रीधमऋतु ।
 दैवीगति = भाग्य का विधान, समय का फेर । जोई = देखी । भँवे =
 (भ्रम) घूम, भटक ।

भावार्थ—हे भ्रमर, देखो, यह वही वन है जहाँ (वसत में) आनन्द किये थे, परतु श्रीधम ने उसकी झुवि को जला डाला, अब तो केवल राख का ढेर रह गया है। पर यह है वही वन जहाँ तुमने वसत ऋतु में वह अपूर्व जोभा देखी थी, जिसको लताओं और पुष्पों से सुशोभित देख कर तुम मुग्ध होगये थे। हे भँवर, विधाता का विधान बड़ा विचित्र है, इस बात को समझ कर तुम भूल कर भी इधर उधर मत भटकना। तुम भी वही भँवर हो, और यह वन भी वही है। (एक बार फिर इस वन के दिन फिरोंगे फिर तुम पहिले की तरह मौज करना)।

तात्पर्य—(किसी गुणग्राही धनिक पर विपत्ति पड़ने से इधर उधर भटकनेवाले किसी निराश गुणवान् को उपदेश दिया गया

है।) हे गुणवान्, यद्यपि देवदुर्विपाक मे इस समय इस धनिक पर विपत्ति पड रही है, और इसके पास पहिले का सा पेशवर्ष नहीं रहा, पर इस की गुणग्राहकता में कोई और कसर नहीं आई है। अतएव धैर्यधारण करो। एक दिन फिर इस का भाग्य पलटेंगा। फिर तुम वही गुणी हो (जिस की यह कदर करता था) और यह वही तुम्हारा उपकारी गुणग्राही है। इसलिये निराश होकर इधर उधर मत भटको।

मूल—भोरे ! भूलि न वे-भरम लखि इक मोभित भेस ।
 कढिगो सौरभ सुमन ते रही लालिमा सेस ॥
 रही लालिमा सेस कहँ मकरद न यामै ।
 पौन पराग उवाय गयो कहु मोहत कामै ॥
 वरनै दीनदयाल सांभ ढिग आई बोरे ।
 चले विहग वसेर, कहा अब भूले भोरे ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ—वे-भरम = निश्चित । इक = केवल । कढिगो = निकटा गया है । सौरभ = (स०) सुगंध । सेस (शेष) = बाकी । पौन = (पवन) हवा । मकरद = पुष्परस । पराग = पुष्परज । ढिग = पास । वसेर = डेरा, बसला ।

भावार्थ—हे भोरे, केवल इन फूलों के सुंदर सुंदर लाल रंग को ही देख कर निश्चित होकर मत भूल जा । इन फूलों की सब सुगंध नष्ट हो गई है, केवल लालिमा भर शेष रह गई है । मकरद (रस) का तो इन में नाम नहीं है, और पराग भी वायु से उठ गया है, तू किस पर मुग्ध हो रहा है । हे भोरे, सध्या काल आगया है, पत्ती सब अपने अपने घोंसलों को चल चुके है, तू अब भी क्या भूला हुआ है । (धोड़ी डेर में फूल मुकुलित हो जायगा तो तू इस में ही फँस जायगा, इसलिये अब तो इस का रस लेना छोड़ दे)

तात्पर्य—यह उक्ति ऊपरी वनाव चुनाव पर आसक्त किसी व्यक्ति पर घटित हो सकती है ।

मूल—आई निसि अलि ! कमल तें क्यो नहि होत उदाम ।

नहि ह्वैहै क्वन एक मे सुखद अंत की वास ॥

सुखद अंत को वास नहीं, वर वधन पैहै ।

पेट कुजर जबै सखाजुत तो को खैहै ॥

वरने दीनदयाल भलो बहु लोभ न भाई ।

तजि के रस की आस चलो अब तो निसि आई ॥५४॥

शब्दार्थ—उदास = विरक्त । वास = सुवास, सुगधि । घर = वृत्ति । पेट = पायेगा । पेट है—आयेगा । कुजर = हाथी । रस = (१) मकरद (२) विषयवासना-जन्य आनंद ।

भावार्थ—हे भौरे, अब तो रात आ चली है (कमल मुरझाना ही चाहता है), तू कमल से विरक्त क्यों नहीं होता । ज्ञान भर में ही तुमको मालूम पड़ेगा कि अन्त समय तक इस फूल की सुगंध लेने का परिणाम सुखद न होगा । (इस लिये अभी इसका रस लेना छोड़ दो) नहीं तो कमल के बढ होजाने पर तुम भी इसीमें फँस जाओगे और जब हाथी आयेगा तो तुम्हारे मित्र (कमल) के साथ ही तुमको भी खा जायगा । हे भाई, बहुत लालच अच्छा नहीं होता । (तुम दिन भर खूब रसपान कर चुके हो) अब तो रस की आशा छोड़ कर घर चले जाओ, क्योंकि रात हो चली है ।

तात्पर्य—मरण पर्यन्त विषयवासना में डूबे हुए व्यक्ति के प्रति यह उक्ति है । हे भाई, जीवन भर खूब विषयानन्द लूट चुके हो, अब मोत निकट आ गई है, इसलिये अब तो विरक्त होकर परमात्मा का भजन करो । देखो, अंत तक विषयभोग में लिप्त रहने

का फल अच्छा नहीं होगा। जब काल आकर तुमको रा जायगा तब भी (मरने पर भी) तुम्हारी आत्मा का छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि वह इन्हीं सासारिक वासनाओं में फँसी रहेगी। बहुत लाभ अच्छा नहीं होता। इसलिये अपने मन को वासनाओं से विरक्त करके अब कुछ परलोक का भी तो सामान करलो।

मूल—लै पल एक सुगध अलि' अपने मानि न भूल।

लैहै साँझ सवेर मे वह माली यह फूल ॥

वह माली यह फूल किते दिन लोढ़त आये।

फूले फूले लेत कली सब मोर मचाये ॥

वरने डीनदयाल लाल लखि फँसे न है छल।

लगी वाग मे आग, भाग रे गधहि लै पल ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ—पल = क्षण। किते दिन लोढ़त आये = न जाने कितने दिनों से तोड़ता आया है। लोढ़ना = (स० लु + धातु से) काटना या तोड़ना।

भावार्थ—हे भोरे, थोड़े समय तक इसकी सुगंध लेकर उड़ जा। इसको अपना समझ कर भूल मत। सध्या सदेरे कभी न कभी इस वाग का माली इस फूल को तोड़ लेगा। न जाने वह माली कब मे फूले हुए फूलों को तोड़ता आया है। कलियाँ मर जोर मचाती हैं कि एक दिन हमारी भी वारी आयेगी। इमलिंग, हे भोरे, तू क्षण भर ही इसकी सुगंध लेकर भग जा, लाल रंग देरा कर भूल मत, यह सब छल है, इस वन में आग लगी है।

तात्पर्य—विषयविमुग्ध मनुष्य को उपदेश है कि सासारिक सुखों मे अधिक मत फँसो, ससार मे मृत्यु निश्चित है।

मूल—वोरे ! लखि कै लालिमा हे भोरे ! मति भूल।

हैं झलमय, पल के, असद ये कागद के फूल ॥

ये कागज के फूल सुगंध मरद न यामै ।
 मृदु माधुरी पराग नहीं अनुरागत कामै ॥
 बरने दीनदयाल चेत चित मे इहि ठौरे ।
 लुटि जैहै यह वाग छटा छन की है, वारे ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—वारे = (स० वातुल) वावले । लालिमा = लाली, लाल रंग । पल के = क्षण भर के, क्षणभंगुर, अस्थायी । असद = (अ + सत्) असत्य, झूठे, निस्तार । कागज के फूल = कागज की फुलवारियाँ इत्यादि जो व्याह शादियो और उत्सवो मे लुटाई जाती हैं । मरद = मकरद । मृदु = कोमलता । माधुरी = मिठास, भीनी सुगंध । अनुरागत = प्रेम करते हो । कामै = किसमे । वाग = नकली कागज की फुलवारियाँ । छटा = शोभा । छन = क्षण ।

भावार्थ—हे वावले भौरे, ये सब कागज के फूल नकली हैं, क्षणभंगुर हैं, और असत्य (कृत्रिम) हैं, इनकी ललाई को देख कर भूलो मत । इनमे न तो सुगंध और मकरद ही है न कोमलता, और न भीनी भीनी सुगंध । तू किन पर मुग्ध होता है । हे वावले, यह शोभा थोड़ी देर के लिए है, (उत्सव समाप्त होते ही) यह वाग लुट जायगा, इसलिए अभी चित्त में सावधान हो जा ।

तात्पर्य—कोई व्यक्ति सांसारिक विषयवासनाओं मे फँसे हुए अपने चित्त को (अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को) चेतवनी देता है । अरे मूढ़ मन, तू सांसारिक विषयभोग मे क्यों लिप्त होता है ? ये सब पदार्थ, जिनके बाहरी-रूप सौंदर्य पर तू मुग्ध हो रहा है, मायामय हैं, क्षणभंगुर हैं, मिथ्या हैं । इनमे न तो वास्तविक सौंदर्य है, न सच्चा आनन्द । तू किन पर आसक्त हो रहा है ? अरे मन, अब भी संभल जा, इन कृत्रिम पदार्थों से विरक्त हो सच्चिदानन्द के भजन मे लग कर वास्तविक और सच्चे

“ब्रह्मानन्द” का अनुभव कर। यह ससार क्षण भर में नष्ट हो जायगा, इस की जोभा पर भूलना मूर्खता है।

मूल—देखत ना त्रीपम विपम इहि गुलाब की ओरि ।
 सुनो अली ! यह नहि भली है कली बहोरि ॥
 है कली बहोरि तवै तुम पायन परिहौ ।
 चायन को करि काह बकायन में सिर मरिहौ ॥
 वरनै दीनदयाल रहा हो पीतम पेखत ।
 यहै मीत की रीति एक से सुख दुख देखत ॥ ५७ ॥

श-वार्थ—विपम = भयकर। चायन = चाह, प्रेम। बकायन = एक वृत्त जिसकी पत्ती का स्वाद कड़वा होता है। पीतम = (प्रियतम) सब से प्यारा। पेखना = (प्रक्षणा) देखना। मीत = (स० मित्र, प्रा० मित्त) सखा।

भावार्थ—हे भौरे, इम भयकर गर्मी में तुम इस गुलाब के पेड़ की ओर (जिस में वसत भर आनन्द किया करते थे) देखते तक नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। सुनो, फिर भी इसके दिन फिरेंगे और जब इसमें कलिया लगेगी, तब तुम इस के पैरो पड़ोगे (इसकी खुशामद करोगे)। बहुत चाह करके क्या बकायन में अपना मूड़ मारोगे। इसलिए, हे भौरे, अपने प्रिय गुलाब की देख भाल करते रहो, क्योंकि मित्र की रीति यही है कि उनका व्यवहार (अपने मित्र के प्रति) दुःख सुख में एक सा होता है।

तात्पर्य—मित्र चाहे दुःख में हों अथवा सुख में हर हालत में मित्रता का पूरा पूरा निर्वाह करना ही सन्मित्र का कर्त्तव्य है। केवल मित्र के सुख में सम्मिलित होकर उसके आनन्द को द्विगुणित करना ही अच्छे मित्र का काम नहीं है। जिस मित्र के साथ उसकी सम्पन्न अवस्था में मौज की थी, उसको विपत्ति

के समय छोड़ देना भलमनसाहत नहीं है। चाहिए तो यह कि उसकी विपत्ति में भाग लेकर उसके दुःख को हलका कर दें। किन्तु स्वार्थी मित्रों की रीति इसमें भिन्न होती है। वे सपत्ति के समय अपना स्वार्थ साध लेते हैं और ज्योंही उनपर विपत्ति आती है, उनका साथ छोड़ कर चल देते हैं। दैवात् यदि कभी उनकी दशा फिर पलट जाय तो स्वार्थी मित्र आ आकर खुशामद करने लगते हैं।

मूल—भौरा अत वसत के है गुलाव इहि रागि ।
 फिरि मिलाप अति कठिन है या वन लगे दवागि ॥
 या वन लगे दवागि नहीं यह फूल लहैगो ॥
 टौरहिँ टौर भ्रमात् बडो दुख तात सहैगो ॥
 वरनै दीनदयाल किते दिन फिरिहै दौरा ।
 पड़िहै कर दिए गए रितु पीछे भौरा ॥ ५८ ॥

शब्दार्थ—इहि = इससे। रागि = अनुराग करले, प्रेम करले।
 भ्रमात् = भटकता हुआ। किते = कितने। दौरा = दौड़ता हुआ।
 दौरा फिरना = (मुद्दावरा) भटकना। कर दिए = हाथ पर हाथ दिये
 (पश्चात्ताप की मुद्रासे) पड़ताते हुए।

भावार्थ—हे भौरि, यह गुलाब का फूल वसन्त के अन्त समय का है, इससे जी खोलकर प्रेम करले। (त्रिष्व ऋतु मे) इस वन में दावाग्नि लगने पर (जब सब फूल भस्म होजायेंगे तो) तुम्हारा मिलना अत्यन्त कठिन हो जायगा। हे प्यारे, फिर तुम यह फूल नहीं पा सकोगे, और इसके लिए इधर उधर भटकते हुए तुम्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। हे भौरि कब तक इधर उधर दौड़ते फिरोगे, (न जाने कितने दिनों में फिर यह अवसर हाथ लगे, इसलिये जब तक वसन्त वर्तमान है तब तक फूलों का यथेष्ट उपभोग कर लो)

नहीं तो ऋतु (वसत) के धीत जाने पर हाथ पर हाथ दिये पङ्कताओगे ।

तात्पर्य—सुअवसर बारवार नहीं मिल सकता । किसी कार्य-साधन के लिये कोई विशेष समय ही उपयुक्त होता है । यदि उस समय का सदुपयोग कर लिया जाय तो ठीक ही है, न जाने फिर कब वैसे सुअवसर हाथ आवे । अवसर पर चूक जाने से बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, पर कार्य सिद्ध होने की तब भी सभावना नहीं रहती है । तब सिवाय पङ्कताने के और हां ही क्या सकता है । साराण यह कि उचित समय पर कार्य साधन कर लेना ही श्रेयस्कर है ।

मूल—तो लो अलि! तू विहरि लै जौ लो मित्र प्रकास ।

पीछे बांधो जायगो रजनी नीरज पास ॥

रजनी नीरज पास बधे फिरि स्वांस न पेहे ।

यह तो विधि को तात, कला इत नाहि चलै है ॥

वरनै दीनदयाल सुमन सेयो कइ सौ लो ।

बुड्यो कोकनद नहीं, रही चतुराई तो लो ॥ ५६ ॥

ग्रन्थार्थ—तो लो = तब तक । जो लौ = जब तक । मित्र = (१) सुहृद् (२) सूर्य । रजनी = रात्रि । यह तो विधि को तात = यह कमल तो विधाता (ब्रह्मा) का भी बाप है (ब्रह्मा कमल से पैदा हुए हैं) । कला = उपाय । सुमन = फूल । सुमन सेयो कइ सौ लो = कई सौ फूलों का तुमने रस लिया है । बुड्यो = डूबा, (फँसा) । कोकनद = कमल ।

भावार्थ—हे भौरे, जब तक सूर्य का प्रकाश है (और कमल खिला हुआ है) तब तक तू स्वच्छन्द विहार कर ले, पीछे (सूर्यास्त होने पर) रात्रि को (जब कमल सकुचित हो जायगा) तू कमल

मे वन्द हो जायगा, फिर तुझे सांस लेना भी कठिन होजायगा । हे प्यारे, यह कमल तो ब्रह्मा का वाप है, यहाँ तेरा एक भी उपाय काम न आएगा । यह किसी पेरे गैरे की करतूत नहीं है । ब्रह्मा का लेख तक जब अमिट है तब उसके वाप से पार पाना साधारण नहीं है । (अब बस कर) आजतक न जाने तू कितने फूलों का रस ले चुका है । अब बुद्धिमानी तो इसी में है कि जब तक तू कमल में डूबता नहीं (वद नहीं होता) तभीतक यथेष्ट विहार करके उडजा ।

तान्पर्य—इस अन्योक्ति द्वारा सासारिक विषय वासनाओं में फँसे हुए मनुष्य को चेतावनी दी गई है । जब तक शरीर में बल है, युवावस्था वर्तमान है, तभी तक जो कुछ भलाई करना हो करलो, फिर न्या कर सकेगे ।

मूल—श्रीहित स्याम ! बने छली, भली पीत छवि गात ।
 अली ! कला निसि नहि चली गह्यो बली विधि-तात ॥
 गह्यो बली विधि तात वात वह जात रही है ।
 जो जन औरहि छलै निदान छलात वही है ॥
 वरनै दीनदयाल मित्र विन जैहौ अब कित ।
 तब तो रचे प्रपच रूप करि कपटी श्रीहित ॥ ६० ॥

सूचना—यह कुडलिया ज्लेप से वामन और भौरा दोनों पर घटित होती है ।

श-दार्थ—श्री=(१) राज्यश्री, (२) मकरड । स्याम=(१) कृष्ण अर्थात् वामन जी, (२) भौरा । विधि-नात=(१) ब्रह्मा का वाप (कमल), (२) कानून बनाने वाला (राजा बलि) । कला = युक्ति । निसि = रात्रि में (रात्रि में भौरा कमल में वद हो जाता है और वामन जी को रात में राजा बलि के शयनागार का पहरा देना पडता है) । मित्र = (१) सहायक (२) सूर्य ।

भावार्थ—हे भोरे ! देखो राज्यश्री लूटने के लिये भगवान् ने छल से वामन रूप धरा, पीताम्बर पहन कर सुन्दर छवि बनाई, (वैसा ही तुम भी करते हो) परन्तु याद रखो रात्रि को उनकी कोई युक्ति न चली, ऋतून बनानेवाले राजा बलि ने उन्हें पकड ही लिया (इसी प्रकार कमल तुम्हे पकड लेगा) । जब राजा बलि ने उन्हें घचनबद्ध करलिया तब उनकी घह छल-लीला जाती रही । (इसी प्रकार जब तुम कमल में बद्ध होजाओगे तब तुम्हारी चचलता भूल जायगी) क्योंकि जो व्यक्ति श्रोत्रो को छलना चाहता है, अतः ये घह स्वय ही उगाया जाता है । दीनदयाल कवि कहता है कि अब बिना मित्र की सहायता के (बिना सूर्योदय हुए) तुम कहाँ जा सकते हो । तब तो राज्यश्री (पुष्पश्री—मकरद) के लिये कपट रूप धरकर छल किया (अब उसका फल भोगो) ।

तात्पर्य—किसी छली जन के प्रति उपदेश है कि छल तो ईश्वर तक का नहीं चलता, तुम्हारी क्या विसात है, अतः छल मत करो ।

(हस)

मूल—कीजे गमन सुमानसर यह दुखदायक ताल ।

हस-चस अवतस हो मौन गहो इहि काल ॥

मौन गहो इहि काल काक बक खल या ठावें ।

अति कठोर वरजोर सार चहुँशोर मचावें ॥

वरनै दीनदयाल इन्हें तजि मुख सो जीजे ।

सठ सगति अतिभीति भूलि तहँ गमन न कीजे ॥ ६१ ॥

शब्दार्थ—सु मानसर = मानसरोवर भील को ('सु' का प्रयोग व्यर्थ है) । अवतम (स०) = शिरोभूषण, शिरमोर । घस अवतस = कुल में श्रेष्ठ । मान गहो = चुप्पी साध लो । इहि = इम्न । ठावें (स्थान) = जगह । वरजोर = अव्यत । सार (शोर) = फौलाहन । जीजे = जीयो । सठ = (शठ) कुटिल हृदय । भीति = भय, डर ।

भावार्थ—हे हंस, तुम अपने कुल के शिरमौर हो, अतः मानसरोवर को ही चले जाओ। यह तालाब दुःखदायी है (यहाँ सगति अच्छी न होने से तुम्हारा रहना ठीक नहीं)। यहाँ तो कौवे, वगुले आदि दुर्जनो का निवास है, और ये लोग चारों ओर अत्यन्त फालाहल मचाते हैं, जो अति कर्णकटु है, इसलिये इस समय तुम्हारा चुप रहना ही अच्छा है। (क्योंकि यहाँ तुम्हारा कहना कोई सुनेगा नही) हे हंस, दुर्जनो की सगति महा भयकर हानती है, वहाँ भूल कर भी मत जाओ। इन दुष्टो (काक वकादि) को डोड कर सुख पूर्वक जीवां (रहो)।

तात्पर्य—कुसगति बड़ी भयकर होती है। इसका विष सज्जन पर भी असर किये बिना नहीं रहता। इसलिये धिवेकी पुरुष को दुर्जनो की सगति से सदा दूर रहना ही श्रेयस्कर है। सज्जन यदि चाहे कि हम दुर्जनो को उपदेश देकर सुधार दें, तो यह भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि दुर्जनो की बस्ती में एक सज्जन को कोई प्रकृता नहीं, फिर उसके उपदेश को सुने कौन ? दुर्जनो की सभा में सज्जन का चुप रहना ही अच्छा है।

मूल—मानसचारी हंस करि गग तरंग विलास ।
 सूकर की ग-सर विषे अब अभाग्यवस वास ॥
 अब अभाग्यवस वास हास द्विज करै चहुँ दिस ।
 हा ! किमि धारै धीर वीर या पीर कहूँ किस ॥
 वरनै दीनदयाल अहो विधि गति बलिहारी ।
 कीच बीच फँसि रह्यो हंस यह मानसचारी ॥ ६२ ॥

शब्दार्थ—मानस चारी = मानसरोवर में विचरण करने वाला। सूकर-होश सर = सुधरो के खेल करने का तालाब। विषे = (विषये) में। हास = (हास्य) हँसी। द्विज = पक्षी।

किस = कैसे या किस से । विधि = विधाता, भाग्य । पीर = (पीडा) दुःख ।

भावार्थ—मानसरोवर में निवास करनेवाला यह हंस जो गंगा की लहरों में केलि करता था, आज दुर्भाग्य से सुअरो के खेलवाले (गद्दे) तालाब में आ बसा है । चारों ओर से पत्नी उसकी हँसी कर रहे हैं । (हंस सोचता है कि) “हे भैया, मे अपनी व्यथा किस से कहूँ, कैसे धैर्य धारण करूँ” । अहा, यह मानसरोवर निवासी हंस आज कीचड़ में फँसा हुआ है ! बलिहारी है इस भाग्य (विधाता) की !

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी ऐसे विवेकी पुरुष पर घटित होती है जो अभाग्यवश कुठोर में बस गया है ।

मूल—नाही मानस हंस यह नहीं मुकुतन की रासि ।

यह तो सबुक मलिन सर करटन की मिरियासि ॥

करटन की मिरियासि रहैं याको सठ घेरे ।

तू मति भूले धीर जाहु याके नहि नेरे ॥

घरने दीनदयाल चलो निरजर सर पार्हा ।

जहाँ जलज की खानि सदा सुरा है दुख नाहीं ॥ ६३ ॥

शब्दार्थ—मानस = मानसरोवर । रासि = (राशि) ढेर ।

सबुक = घोघ्रा । करट = (स०) कौवा । मिरियासि = (अरबी

मीरास) बपोती । नेरे = (स० निकट, प्रा० निअर) नजदीक ।

निरजर = देवता । निरजरसर = मानसरोवर । पार्हा = (स० पाठ्व)

पास । खानि = अधिकता । जलज = मोती ।

भावार्थ—हे हंस, न तो यह मानसरोवर है (जहाँ तुम रहते थे), न यहाँ मोतियों का ढेर ही है (जिन्हें तुम चुगते थे) । यह तो घोघ्रो से भरा हुआ गदा तालाब है, जहाँ परपरा से कापे रहते

चले आए है। हे धीर, तुम भूल कर भी इस तालाब के निकट मत जाना, कौवे आदि गठ इस को सदा घेरे रहते हैं। अच्छा तो यही है कि तुम मानसरोवर को चले जाओ जहाँ बहुत से कमल और मोती हैं (तुम्हारे पाने की कमी नहीं है), और जहाँ दुःख का नाम भी नहीं, सुख ही सुख है।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति जीवात्मा पर घटित होती है। कोई व्यक्ति अपने मन से कहता है कि यह ससार दुःखमय है, विषय वासनाओं से भरा है, इसलिए इस ससार से निर्लिप्त रहो, भूल कर भी इन विषयों में मत फँसो। अपने मन को उस सच्चिदानन्द परमात्मा के ध्यान में लगाओ जहाँ आनन्द ही आनन्द है, दुःख, क्लेश आदि का नाम भी नहीं। (यह किसी कुठोर वसे हुए विवेकी पुरुष पर भी घटित होती है)

मूल—हितकारी मानस विना नहीं हस चित चैन।

झिन झिन व्याकुल विरह वस सोचत है दिन रैन ॥

सोचत है दिन रैन वैन नीके नहि आवत।

काक बलाकन सग साक तजि समै वितावत ॥

वरनै दीनदयाल मरालहि सकट भारी।

मानस और न चहै विना मानस हितकारी ॥ ६४ ॥

शब्दार्थ—मानस=(१) मन, (२) मानसरोवर । चैन=(स० जयन) आनन्द । झिन झिन=(क्षण क्षण) सदा । रैन = (स० रजनि) रात । वैन=(स० वचन) । नीके=अच्छी तरह से, स्पष्ट । बलाक=बगुला । साक=साख, पति, मर्यादा । समै=(स० समय)।

अन्वय—हितकारी मानस विना मानस और न चहै ।

भावार्थ—(कोई हस्त समय के फेर से मानसरोवर से भटककर किसी तालाब में आ बैठा है।) अपने हितकारी मानसरोवर के विना

हस का चित्त उदास है। उसके चिरह में वह सदा व्याकुल रहता है, और रात दिन उसीके सोच में रहता है। जोक के कारण उसका कठ अक्वद्ध हो गया है, अन्धे प्रकार मुख से वचन नहीं निकलते, उसको अपनी मर्यादा, अपना स्वाभिमान सप कुञ्ज त्याग कर कोयों और बगुलों के बीच में समय विताना पत्र रहा है। बेचारा हस इस समय बड़ी विपत्ति में है। उसके मन में उसके लिये सब प्रकार से लाभप्रद मानसरोवर के अनिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं है।

तात्पर्य—जब किसी विवेकी पुरुष को शैवशास्त्र अपने सन्निधों और हितकारियों की सगति छोड़ कर दुष्टों और पाखण्डियों के पड़ोस में कालयापन करना पत्रता है तो उसकी व्याकुलता और विपत्ति की सीमा नहीं रहजाती। समय के फेर से उसे अपनी मान मर्यादा का ख्याल भुला कर दुर्जनो की सगति में दिन काटने ही पत्रते हैं पर उसका जीवन निरानन्द हो जाता है और उसे बारबार अपने हितकारी सुटदो का सुध आती है।

(चक्रवाकी)

मूल—चल चकई तिहि सर विपै जहँ नहि रेनि त्रिदोह ।
 रहत एकरस दिवस ही सुहृद हस-सदोह ॥
 सुहृद हम सदोह कोह अरु द्रोह न जाके ।
 भोगत सुरा अबोह मोह दुख होय न ताके ॥
 वरनै दीनदयाल भाग्य विन जाय न नकई ।
 पिय मिलाप नित रहै ताहि सर चल त् चकई ॥१॥

शब्दार्थ—विपै=(स० विषय) में, (अधिकरण कारक का चिह्न ।) एकरस=एक समान, सदा । सदोह=(स०) समूह । कोह=(स०) क्रोध । अबोह=(फा०) समूह ।

भावार्थ—(चक्का चकई का रात को वियोग हो जाता है—
ऐसा कवियों ने वर्णन किया है ।) हे चकई, तू उस तालाब को
चल जहाँ वियोग की रात्रि है ही नहीं, सदा दिन ही रहता है ।
वहाँ (मानसरोवर में) मित्रो (हंसो) का समूह रहता है, जिनका
दृश्य शुद्ध आर शांत होता है, क्रोध और द्वेष के लिये तो उनके
मन में स्थान ही नहीं । उनके किसी प्रकार का दुःख नहीं होता,
वे सदा नाना प्रकार के सुखभोग करते हैं । हे चकई, वहाँ नित्य
अपने प्रिय से मिलाप रहता है (कभी विद्वेष नहीं होता) । इस
लिए तू उसी तालाब को चल, वहाँ जाना बड़े सौभाग्य से
होता है ।

तात्पर्य—(कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिरूपी नायिका को संबोधन
करके कहता है ।) हे बुद्धि, तू सच्चिदानन्द परमात्मा के भजन में
लौन होजा । परमात्मा के आश्रय में अज्ञान रूपी अंधकार, काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि का नाम भी नहीं है, प्रत्युत सदा
ज्ञान का प्रकाश फैला रहता है, ज्ञानी जनों का साथ रहता है । वहाँ
कभी प्रिय (परमेश्वर) का वियोग नहीं होता, सदा परमानन्द ही
परमानन्द है । पर परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाना किसी
विरले ही भाग्यवान का काम है ।

नोट—यह सचा रहस्यवाद है । छायावादी कवि इससे छायावाद का
दग समझें तो अच्छा हो ।

(बक)

मूल—चाली हंसन की चलै चरन चोच करि लाल ।
लखि परिहै बक ! तव कला भ्रम्य भारत ततकाल ॥
भ्रम्य भारत ततकाल ध्यान मुनिधर सो धारत ॥
विहरत पर फुलाय नहीं खज अखज विचारत ॥

वरनै दीनदयाल वैठि हसन की आली ।
मन्द मन्द पग देत अहो यह झल की चाली ॥ ६६ ॥

शब्दार्थ—कला = धूर्तता, पाखड । भख = (स०भूप)
मझली । ततकाल = उसी समय, तत्क्षण । खज अखज = (खाद्य
अखाद्य) भक्ष्य अभक्ष्य । आली = पक्ति ।

भावार्थ—हे बगुले, तू अपने चरण और चोच को लाल कर
हसो की सी मद मद्र चाल चलता है । पर जिस समय तू मुनियो
की तरह ध्यान लगाए मझलियाँ मारेगा उस समय तेरी पोल खुल
जायगी । अहो ! जरा इस धूर्त बगुले का पाखड तो देखो, यह भक्ष्या-
भक्ष्य का तो कुछ भी विचार नहीं करता (हस क्या खाता है क्या
नहीं इस बात को नहीं सोचता), पर पख फुलाकर घमड में फूल कर
हसो के साथ ही विहार करता है, उन्हीं की पांति में वंठता है,
और उन्हीं की भांति मद मद गति से चलता है, (यह सब झल
की चाल है—बनावटी पाखड है)

तात्पर्य—पाखडी लोग दूसरो को धोखा देने के लिए सज्जनो
और साधुओ का सा वेष धारण करते हैं । पर उनके दुष्कर्मों से,
दुराचरण से उनका भडाफोड़ हो ही जाता है । क्योंकि वे धाहरी
रहन सहन तो साधुओ की सी बना लेते हैं पर उनके गुणों का
अनुकरण नहीं करपाते हैं । सारांज यह कि पाखडी अपने को छिपा
नहीं सकता, उसके बुरे आचरण से उसकी पोल स्वयं खुल
जाती है ।

(मद्रक)

मूल—शदुर ! काकोदर दसन परे मसन मति घ्याउ ।
कहा लहंगो स्याद को, एक न्यास की घ्याउ ॥

अ० क०—६

एक स्वास की आउ ग्रास यह तोहि करै है ।
 तांको नहि विश्वास न मन कछु त्रास धरै है ॥
 वरनै दीनदयाल तोहि लखि बडो बहादुर ।
 अरिमुख रह्यो समाय अजौ नहिं सकित दादुर ॥ ६७ ॥

शब्दार्थ—दादुर=मेढक । काकोदर=सर्प । दसन=(दशन) दाँत । मसन=मच्छड़ो को । ध्याउ=ध्यान करो, घात लगाओ । लहैगो=(स० लभ्=पाना) पायेगा । आउ=(आयु) उम्र । ग्रास करना=साजाना । त्रास=डर । अरि=शत्रु । समाय रह्यो=पड़ा हुआ है । अजौ=(अद्यापि) अब भी । सकित=(शकित) डरा हुआ ।

भावार्थ—हे मेढक, तू साँप के दाँतों के बीच में पड़ा हुआ है, इस समय तो कमसे कम मच्छड़ों पर घात लगाना छोड़ दे । क्षण भर की तो तेरी आयु रह गई है, इस समय तुझे इन मच्छड़ों के खाने में क्या मजा मिलेगा । थोड़ी ही देर में तो यह सर्प तुझे खा जायगा । न तो तुझे हमारे कहने पर ही विश्वास आता है, न मन में तुझे इस बात का डर ही है । हे मेढक ! तू शत्रु (साँप) के मुख में तो पड़ा हुआ है, पर अब भी नहीं डरता । वाह ! तू तो बड़ा बहादुर जान पड़ता है ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति किसी ऐसे पुरुष को लक्ष्य करके कही गई है जो वृद्धावस्था आने पर भी विषय-वासनाओं से विरक्त नहीं होता और मरते दम तक अपने उदर की पूर्ति के लिये घृणित कर्म करने से मुँह नहीं मोड़ता । काल मुँह बाएँ उसके ग्रसने को तत्पर है, पर वह इस प्रकार निःशक होकर अपने स्वार्थ साधन के लिये दूसरों को घात लगाए बैठा है मानो अमर है । उसे इस बात की कुछ भी चिन्ता नहीं है कि थोड़े ही समय तक जीवित रहना है,

क्षणिक वासना की तृप्ति से क्या आनन्द मिलेगा, अवशिष्ट जीवन भगवद्भजन और परमार्थ में क्यों न लगाया जाय ?

(कृप)

मूल—पथिकन के अंसुवान को जल दरसाय अलीक ।
 किन किन की मति नहीं छली तू मरु रूप । छलीक ॥
 तू मरु रूप छलीक सून हिय तामस वासा ।
 खाली धुनि सुनि परै नहीं जीवन की आसा ॥
 बरनै दीनदयाल कला न चलै गुनि जन की ।
 गुन भो वृथा बिसाल सुमति हारी पथिकन की ॥ ६८ ॥

शब्दार्थ—पथिक = बटोही । दरसाय = दिखाकर । अलीक =
 झूठा । मति = बुद्धि । मरु रूप = मरुभूमि (रेगिस्तान) का
 कुत्राँ । छलीक = छली, (यहाँ ' क ' प्रत्यय अपने ही अर्थ का
 चोतक है, और ' अलीक ' का तुक मिलाने के लिये लगाया है ।
 ' स्वार्थ ' में ' क ' और भी कई शब्दों में लगाया जाता है । जैसे—
 ' पुत्रक ' , ' बालक ' इत्यादि । सून = (स०शून्य) खाली । हिय =
 (हृदय) भीतरी हिस्सा । तामस = (१) अंधकार, (२)
 तमोगुण । वासा = रहने की जगह । जीवन = (१) जल (२)
 प्राण । गुन = (१) गुण, (२) रस्सी । गुनि = (गुणी) (१)
 गुणवाला, (२) रस्सी वाला ।

भाषार्थ—हे मरुभूमि के कुएँ, तू बड़ा छली है, पथिकों के
 आंसुओं का झूठा जल दिखा दिखा कर तूने किस किस की बुद्धि
 को धोखा नहीं दिया । तुम्हारा भीतरी भाग बिलकुल खाली
 (जल रहित है) और केवल अंधकारमय है । जल पाने की तो
 तुमसे कोई आशा नहीं है केवल प्रतिध्वनि ही सुनाई पड़ती है ।
 रस्सीवाले मनुष्यों तक का एक भी उपाय नहीं चलता । (तुम्हें

जल तो है नहीं अतपथ) खूब लवी चौड़ी रस्सी का होना भी व्यर्थ है । इन्हीं सब कारणों से पथिकों की बुद्धि चकरा गई है ।

तात्पर्य—यह ससार मरुस्थल के कूप के समान है । जीव-यात्री इस भवकूप में इसी प्रकार डूले जाते हैं जैसे रेगिस्तान के पथिक मरुकूप में । विषयवासना रूपी मृगतृष्णा के जल से बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, ऋषि, मुनि डूले गये हैं । वास्तव में विषयवासना की पूर्ति में कोई विशेष आनन्द नहीं है । जो कुछ आनन्द प्रतीत होता है, सब मिथ्या है, क्षणभंगुर है, जीवन का नाश करने वाला है । पर करें क्या ? बड़े गुणवानों की बुद्धि तक हैरान हो जाती है, उनके सब सद्गुण निरर्थक हो जाते हैं । यह विषयवासना है तो निस्सार, पर डूलती है सभी को ।

विशेष—यह अन्योक्ति किसी धनवान् मिथ्यादानी पर भी घट सकती है । लोगों को दिखलाने के लिये तथा अपना नाम पैदा करने के लिये ऐसे धनी बड़े बड़े चढ़े देते हैं, और लोगों में अपने, दानीपन की धाक जमा लेते हैं । पर वास्तव में वे सहृदय (उदार) नहीं होते, उनके अन्तःकरण में तमोगुण भरा रहता है । उनका दान केवल दिखौआ (चर्चामात्र को) होता है । किसी गुणवान् अथवा योग्यपात्र को उनसे उपकृत होने की कोई आशा नहीं रहती, उनके सब गुण व्यर्थ ही जाते हैं ।

(दोहा)

मूल—यह अन्योक्ति-सुकृत्पट्टम साखा प्रथम वखानि ।

विरची दोनदयाल गिरि कवि द्विजवर सुखदानि ॥ ६६ ॥

शब्दार्थ—साखा=शाखा । इस अर्थ का नाम कवि ने 'अन्योक्ति कृत्पट्टम' रखा है । द्रुम (वृक्ष) में शाखाओं (डालियों) का

होना आवश्यक है । अतएव इस ग्रंथ के चार खंडों का नाम 'शाखा' रखा गया है ।

अर्थ सरल ही है ।

इति श्री-काशीनिवासी—दीनदयालगिरि-विरचिते

अन्योक्ति कल्पद्रुम-ग्रन्थे

प्रथमशाखा समाप्ता ।

—०-०—

द्वितीय-शाखा

(कुडलिया)

(भूधर)

मूल—बलिहारी भूधर तुमै धीर करें गुन-गान ।
 सानमान कहि, अचल कहि, सब जग करे बखान ॥ /
 सब जग करे बखान सकलें जीवन को । पालौ ।
 तीछन घात दवागि दाहते नैक न हालौ ॥
 वरनै दीनदयाल कौन तुम सो उपकारी ।
 सुखद, रतन को खानि, वार बहु है बलिहारी ॥ १ ॥

शब्दार्थ—भूधर=पर्वत । सानमान=(१) सानु = शिखर + मान = घाला; अर्थात् ऊचा पर्वत; (२) जानवाला, श्रेष्ठ पुरुष । अचल = कभी चलायमान न होनेवाला, दृढ़ । तीछन घात दवागि = (१) प्रयत्न अर्थात् तथा दावागि, (२) कटु ध्वनन रूपी दावागि । दाह = ज्वलन, ताप, कष्ट । नैक = जरा, तनिक । हालौ = हिलते हो, विचलित होते हो ।

भावार्थ—हे पर्वत, तुम्हीं धन्य हो, बुद्धिमान् लोग तुम्हारा गुणगान करते हैं। सारा ससार “सानुमान” और “अचल” कह कर तुम्हारी वड़ाई करता है। बड़ी बड़ी प्रबल आंधियो एव प्रचण्ड दावानल की ज्वालाओं से भी तुम तनिक नहीं घबराते, और सब जीवों का पालन करते हो। हे रत्नोकी खानि, हे सुखदायक पर्वत, तुम्हारे समान उपकारी कौन है ? तुम्हीं वास्तव मे धन्य हो।

तात्पर्य—वे पुरुष सत्य ही श्लाघ्य हैं जो ससार मे प्रतिष्ठावान् एवं दृढप्रतिज्ञ प्रख्यात हैं, जो दुर्जनो की कटूक्तियो और बड़ी बड़ी विपत्तियो से भी कर्तव्यन्युत और निस्साहस नहीं होते और जो सदा परोपकार मे रत रहते एव दूसरो को सुखी बनाने मे ही लगे रहते हैं।

(पारस मणि)

मूल—चिन्तामनि अरु नीलमनि पद्मराग सुप्रधीन ।
 सुन्यो न पारस ! तुम विना लोह कनक कौउ कीन ॥
 लोह कनक कौउ कीन नहीं जग मे जे मानिक ।
 चमकै ठौरहि ठोर जगे हैं जे जेहि खानिक ॥
 वरनै दीनदयाल अहो पारस तुम हो धनि ।
 कियो कुधातु महीस-मुकुट न्या है चिन्तामनि ॥ २ ॥

शब्दार्थ—चिन्तामणि = एक प्रकार की मणि जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसके धारणकर्ता को सब मनोभिलाषाएँ पूर्ण होजाती हैं। नीलमणि = नीले रंग की मणि विशेष, जिसको नीलम और मरकत भी कहते हैं। पद्मराग = लालरंग की मणि विशेष, लाल। सुप्रधीन = अति चतुर। पारस = एक पापाण विशेष, जिसके स्पर्शमात्र से लोहा सोना बन जाता है। कनक = सोना। जगे हैं = चमक रहे हैं, प्रकाशित हैं। कुधातु = लोहा।

भाषार्थ—हे पारस, सप्सार मे चिन्तामणि, नीलम, माणिक
आदि एक से एक अमूल्य रत्न प्रसिद्ध हैं, और स्थान स्थान पर
चमकते हुए अपनी खानियों को प्रकाशित कर रहे हैं, पर तुम्हारे
अतिरिक्त इनमेसे किसी ने भी लोहे को सोना नहीं बना पाया।
अतः हे पारस ! तुम्हीं धन्य हो, क्योंकि तुमने लोहे ऐसी बुरी
धातु को भी (सोना बना कर) राजाओं के मुकुट में स्थान दे दिया।
ये चिन्तामणि आदि तुम्हारे सामने क्या हैं ? (तुच्छ हैं)।

तात्पर्य—अपने अपने लिए तो सभी बड़े होते हैं। पर घास्तव मे
बड़ा वही मनुष्य कहा जा सकता है जो अपनी सगति से, अपने
प्रभाव से छोटे को भी बड़ा बना दे।

(नीलमणि)

मूल—मरकत । पामर कर परी तजि निज गुण अभिमान ।
इतै न कोऊ जौहरी ह्याँ सब वसैं अजान ॥
ह्याँ सब वसैं अजान काँच तो को ठहरावैं ।
तदपि कुसल तू मान जदपि यहि मोल विकारवैं ॥ ✓
वरने दीनदयाल प्रवीण हृद्रे लखि दरकत ।
अहो करम गति गूढ़ परी कर पामर मरकत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—मरकत=नीलम। पामर=नीच। अजान=(अज्ञान)
मूर्ख। प्रवीण=चतुर। दरकत=फटता है। गूढ़=द्विषी हुई।

भाषार्थ—हे नीलमणि, तू नीच मनुष्य के हाथ पड़ गई है, अतः
अपने गुणों पर अभिमान करना छोड़ दे, क्योंकि यहाँ तेरे गुणों
को परख करनेवाला कोई जोहरी नहीं है। यहाँ सभी मूर्ख रहते
हैं। वे तुम्हें साधारण काँच का टुकड़ा समझेंगे। परन्तु यदि तू
काँच के मोल विकजावे तो भी अपनी कुशल समझ। (कम से
कम इनके हाथों से छुटकारा तो मिल जायगा।) अहो ! कर्मों क

गति बड़ी विचित्र है। यह नीलम (जिससे किसी राजप्रासाद की शोभा नदती) आज मूर्खों के हाथ पड़ी है। इसकी यह दुर्दशा देर कर गुणग्राही का हृदय फटता है।

तान्पर्य—कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कभी भाग्यवशात् यदि कोई गुणवान् व्यक्ति ऐसे गँवारों में फँस जाता है जो उसके गुणों की स्मृति नहीं करते तो उसको बड़ा मानसिक फलेश सहना पड़ता है। ऐसे समाज में अपने गुणों का अभिमान छोड़ने के अतिरिक्त उसके लिये और कोई चारा नहीं है। बिना पैसे किए उसका निर्वाह नहीं हो सकता।

(मुक्ता)

मूल—मेढ्यो मुख वसि सूँघ फिरि, केन्धो कीस अजान ।

मुक्ता ! घात कुसल भई जौ नहिँ हन्यो पखान ॥

जौ नहिँ हन्यो पखान वन्यो तो रूप अजौ लौ ।

मिले जौहरी तेल मेल विकिहै कइ सौ लौ ॥

वरनै दीनदयाल खेल कपि कैसो खेल्यो ।

वन्यो आपने भाग्य अहो मुक्ता मुख-मेल्यो ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—मेल्यो=डाल लिया। वसि=घिस कर। कीस= बदर। अजान=(स० अज्ञान) मूर्ख। हन्यो=मारा। तौ=(तव) तेरा। अजौ लौं = अभी तक। मिले = मिलने पर।

भावार्थ—हे मुक्ता, अज्ञान वानर ने पहले तुमको मुख में डाल लिया, फिर (कुछ स्वाद न मिलने पर) घिस कर के सूँघने लगा, अंत में (सुगंध से निराश होने पर) उसने तुम को फेंक दिया। पर इतनी कुशल हुई कि उसने तुमको पत्थर पर नहीं पटक दिया, अतः तुम्हारा स्वरूप अभी तक (इतना कष्ट सहने पर भी) ज्यों का त्यों बना है, अस्तु, कुछ चिंता नहीं, अभी कुछ नहीं विगड़ने

भावार्थ—अरे रागे ! अपने भारीपन के घमड से इतरा मत । तेरा तो रग ही कुञ्ज काम का नहीं है, अतः सोने से बराबरी करने का साहस मत कर । उसके (सोने के) गुणों को कौन नहीं जानता ? तेरे बोझ और प्रनाप को धिक्कार है, जो तेरे गुण स्वयं प्रकट नहीं होते और तुझे अपने गुणों का बखान अपने मुख से प्रकट करना पड़ता है । हे मलीन (पापी), देख सोने से राजाओं के मुकुट बनाये जाते हैं, पर तू नीच जाति की स्त्रियों के पैरों में लपटा रहता है । (नीच जाति की स्त्रियाँ पैरों में रांग के गहने पहनती हैं) ।

तात्पर्य—किसी एक साधारण गुण के ही कारण बड़ों को बराबरी नहीं की जा सकती । महत्ता और शुद्धता छिपाये नहीं छिपती, न प्रत्येक को अपने गुण प्रकट करने को आवश्यकता ही पड़ती है । बड़े मनुष्यों का सर्वत्र आदर सम्मान होता है, और छुद्र लोग ठुकराये जाते हैं ।

(लोहा)

मूल—लोहा ! द्रोह न कीजिये पारस मनि के साथ ।
ताहि परसि पैहै प्रभा भूप-मनिन के माथ ॥
भूप-मनिन के माथ तोहि लखि जग हुरखैगो ।
करि करि कोटि प्रनाम सुमन तोपै बरखैगो ॥
वरनै दीनदयाल कौन सतसंग न सोहा ।
पैहै रूप अनूप, बढ़ैगी कीमति लोहा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पारसमणि = एक प्रकार का पत्थर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके छूने से लोहा भी सोना हो जाता है । परसि = स्पर्श करके । प्रभा = कान्ति, गोभा । भूपमणि = श्रेष्ठ राजा ।

भाषार्थ—हे लोहे ! तू पारस-मणि के साथ द्रोह मत कर । उसको छूकर तू बड़े बड़े राजाओं के सिर पर (मुकुट रूप में) शोभा पावेगा, तब तुझे देख कर सारा ससार प्रसन्न होगा और तुझे अनेक प्रणाम करके तुझ पर फूल चढ़ावेगा । हे लोहे, सत्सग से किसकी शोभा नहीं बढ़ती ? इस पारस मणि के संयोग में तू अपूर्व सौंदर्य प्राप्त करेगा और तेरी कीमत बढ़ जायेगी ।

तात्पर्य—सत्सगति द्वारा नीच से नीच व्यक्ति भी महान् बन जाता है, उसकी गिनती भी महापुरुषों में होने लगती है, और संसार में उसका यश-सौरभ फैल जाता है । अतः सत्सग से विमुक्त होना मूर्खता के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ।

(कानन)

मूल—राखे जरत दावागि तें है दै धार उदार ।
 मान गहन ! धनस्याम को वा दिन को उपकार ॥
 वा दिन को उपकार साखि पे कोकिल कूर्जें ।
 फूली लता अपार सुभृगन के गन गूर्जें ॥
 बरने दीनदयाल धन्य तिनको जग भाखे ।
 जे मानें उपकार तिन्हें बुध में गनि राखे ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—धार = जलधारा । गहन = घन, कानन । धनस्याम = (१) वादल, (२) कृष्ण, ईश्वर । साखि = (शाखिन्) शाखाएँ जिसमें हो, अर्थात् वृक्ष ।

भाषार्थ—हे घन, वादल का उम्र दिन का उपकार मान जब उस उदार ने जल की धाराएँ बरसा बरसा कर दावाग्नि द्वारा भस्म होने से तुझको बचाया था । यह उम्मी वादल की टूपा का फल है जो आज, तेरे वृक्षों पर ये कोकिल कूर्जें रहे हैं, लताएँ फूल रही हैं, और उन फूलों में भोरों के समूह गूर्जें रहे हैं । (नहीं तो सब उम्मी

आग में भस्म हो जाते और तुझे यह सुदिन देखने को न मिलता ।) देख, उपकार को भुला मत दे । जो लोग दूसरे के किये हुए उपकार का स्मरण रखाते हैं वे बुद्धिमानों में गिने जाते हैं और सारा ससार उनको धन्य धन्य कहता है ।

तात्पर्य—अरे मनुष्य, उस दिन का स्मरण कर जब तेरे जन्मते ही परमात्मा ने तेरी माता के स्तनो में दूध देकर तुझे मरने से बचाया था । देख, यदि तू भोजन के अभाव में तभी मरजाता तो आज इस सपन्न अवस्था में कैसे होता । आज जो तू इस सुखमय अवस्था को प्राप्त हुआ है सो सब ईश्वर की ही कृपा समझ, उसको भूल न जा ।

विशेष—इस अन्योक्ति का साराश यही है कि उपकारी का उपकार माननेवाले लोग ससार में प्रशंस्य एव मान्य होते हैं ।

(सामान्य वृत्त)

मूल—पाई तुम प्रभुता भली चहुँ दिसि अलि गुजार ।
हे तर तटिनी तीर के करिलै कछु उपकार ॥
करिलै कछु उपकार आज ऋतुराज विराजै ।
डार सुमन के भार रही सुकि कै छवि जाजै ॥
वरनै दीनदयाल पथिन दै जाँह सोहाई ।
पन्डित को प्रतिपाल करै किन प्रभुता पाई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—प्रभुता=अधिकार, पेश्वर्य । अलि=भीरे । तटिनी=नदी । ऋतुराज=घसत । डार=डाल, पेड़ की शाखा । सुमन=फूल । पथिन=पथिको को, बटाहियो को । पन्डित=पत्तियों ।

भावार्थ—हे नदी तट के वृत्त, आज ऋतुराज घसत आ विराजे हैं जिससे तुम समृद्धि-सपन्न होगये हो, तुम्हारी गोभा अपूर्व जान पड़ती है । फूलों की सुगंध के घशीभूत हो भीरे तुम्हारे चतुर्दिक

सुमधुर स्वर से गूँज रहे हैं। अपने इस अधिकार और सामर्थ्य का सदुपयोग क्यों नहीं करते ? जब तुम्हारे घण की बात है तब लोगों का थोड़ा बहुत उपकार तो करलो। पथिकों को अपनी सघन छाया के नीचे विश्राम दो, और अपने आश्रित पक्षियों का प्रतिपालन करो।

तात्पर्य—यह जीवन नदीतट के वृक्ष की भाँति अचिर है। अतएव जबतक शरीर में बल है, जबतक अपने अधिकार और सामर्थ्य की बात है तबतक अपने जीवन को सत्कार्य में—परोपकार में—लगाना ही जीवन की सार्थकता है, प्रभुता का सदुपयोग है।

विशेष—“हे तरु तटिनी तीर के” यह सबोधन इस स्थान पर बड़ा ही समीचीन है। नदी तट के वृक्ष का जीवन बड़ा ही संशयाकुल रहा करता है। न जाने किस वाद में नदी उस को बहा लेजाय। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अस्थिर है। न जाने किस घड़ी उसकी मौत का परवाना आजाय। जीवन की अचिरता ध्वनित करना ही इसका मूल उद्देश्य है।

मूल—एहो द्रुम ! या सिसिर को दीजे दान तुरत ।

दीने सूखे पात के दहै हरे वसत

दहै हरे वसत फूल फल दलन समेते ।

पैहो पुज सुगंध भृग गूँजेंगे केते ॥

वरनै दीनदयाल लसोगे सोभा से हो ।

भाखत घेद पुरान दिये बिन मिलै न पहो ॥ ६ ॥ -

शब्दार्थ—द्रुम=पेड़। सिसिर=शिशिर ऋतु, जो माघ और फाल्गुन दो महीने रहती है। दलन=पत्तों। पुज=समूह। केते=कितने। लसोगे=सुगंधित होओगे। भाखत=(भापत) कहते हैं।

भावार्थ—हे वृक्ष, इस शिशिर ऋतु को (सूखी पत्तियों का) दान जीव दे, क्योंकि यदि तुम इसे सूखी पत्तियाँ देगे तो वसन्त तुमको दूरा भरा कर देगा, तुम पत्र, फल, पुष्प से संपन्न होकर सुगन्धमय हो जाओगे। तब न जाने कितने (असख्य) भौरे सुगन्ध से लुब्ध होकर तुम्हारे आस पास गूँजेगे। उस समय तुम अपूर्व गोभा से सुशोभित हो जाओगे। हे वृक्ष, वेदों एवं पुराणों में कहा गया है कि विना दान किये कुछ मिलता नहीं।

तात्पर्य—ससार का यह नियम है कि विना दिये कुछ मिलता नहीं। जो व्यक्ति दूसरे को देना नहीं जानता वह भला दूसरे से पाने की क्या आशा कर सकता है? व्यवहार में भी यही देखने में आता है कि आमद बढ़ाने के लिये खर्च भी बढ़ाना ही पड़ता है। किरायात करने से लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक संभावना रहती है। कम मजदूरीवाले से अधिक मजदूरीवाले कुली का काम कहीं अच्छा और लाभप्रद होता है। उक्त वैदिक सिद्धांत भी इन्हीं व्यावहारिक नियमों की भित्ति पर स्थित है। इसी से हम लोगों के यहाँ यह माना जाता है कि जो अपनी सामर्थ्य भर थोड़ा भी दान देते हैं उनको उसके प्रतिफल स्वरूप कई गुना अधिक लाभ होता है। साथ ही लोगों में उनके गुणों की चर्चा एवं यश-प्राप्ति नफे में हाथ आती है।

मूल—उपकारी हौं द्रुम महा इम भाखत तुव पाहिं ।
 राखहु नाहि दुजिह्व को हिय कोटर के माहिं ॥
 हिय कोटर के माहि देख दुख तो पच्छिन्न को ।
 पथी न आवैं पास आस उपजे लखि तिन को ॥
 वरनै दीनदयाल सकल गुन हैं तुव भारी ।
 यह कुसग ततकाल त्यागिये जग उपकारी ॥ १० ॥

शब्दार्थ—दुजिह्न=(१) साँप, (२) चुगलखोर या झूठ बोलने वाला । ता पच्छिन को =(१) तुम्हारे आश्रित पत्नियों को (२), तुम्हारे पत्नवालो को । पथि=पथिक । त्रास=भय, डर ।

भावार्थ—हे वृत्त, तुम बड़े उपकारी हो, अतएव तुमसे हमारी प्रार्थना है कि अपने हृदय रूपी कोटर (खोखल) में साँप को जगह मत दो, क्योंकि उसे देख कर तुम्हारे आश्रित पत्नियों को दुःख होता है, और पथिक-गणों को भी साँप देख कर भय प्रतीत होता है जिससे वे तुम्हारे निकट नहीं आते । हे ससार के उपकारी वृत्त, तुम सभी सदगुणों से सपन्न हो, अतएव कुसंग करना उचित नहीं, तत्काल (उसी समय) उसका त्याग कर देना समीचीन है ।

तात्पर्य—एक चुगलखोर—इधर की उधर, उधर की इधर झूठी बात फैलानेवाले की कुसंगति के कारण लोग उपकारी के उपकार से वंचित रहजाते हैं । अतएव उपकारी ऐसे पिशुनों में जितना ही दूर रहे उतना ही श्रेयस्कर है ।

मूल—मन को खेद न करिय तरु । पच्छिन को भरु पाय ।

भाखत साखा रावरी सोभा रहे बनाय ॥

सोभा रहे बनाय सुफल में तुमको चाहैं ।

खेत प्रेम लगाय कहैं जस दिसि के माहैं ॥

वरनै दीनदयाल धीर रखिये निज तन को ।

सद्-बात को पाय कँपाइय नाहि सुमन को ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—पच्छिन=(पत्तिन्) (१) चिड़ियों, (२) अपने पत्न वालों । भरु=भार । भाखत साखा रावरी=(१)तुम्हारी डाली पर बेटे कूज रहे हैं,(२) तुम्हारी घशावली गाते हैं । साखा=(शाखा (१) डाली, (२) शाखाचार मन्त्र, जो विद्याहादि के अघसर पर परस्पर घशावली वर्णानपूर्वक पढ़े जाते हैं । सुफल मै=सुफलमय । द्विमि

के माहें=दिशाओ मे । मद वात=(१) मंद मद वायु, (२) ओझी वातें । सुमन=(१) फूल, (२) अपना मन (स्वमन) ।

भावार्थ—हे वृक्ष, इन पक्षियों का बोझ पाकर मन को खिन्न मत करो । देखो, ये तुम्हारी डाली पर बैठे चहचहा रहे हैं । इन से तुम्हारी शोभा और भी रमणीय होगई है । ये हृदय से तुम्हें फलों से भरा पुरा देसने के इच्छुक हैं । ये सब पक्षी बड़े प्रेम से तुम्हारी सेवा करते हैं और सर्वत्र तुम्हारे यश का बखान करते हैं । अतएव धैर्यपूर्वक अपने शरीर के कष्टों का सहन करो और साधारण हवा के भोंके से ही फूलों को मत कँपाओ ।

तात्पर्य—शक्ति सामर्थ्य सपन्न सत्पुरुषों के प्रति यह अन्योक्ति कही गई है । अपने पक्षपातियों का सदा ध्यान रखना चाहिए उनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर आजाय तो दुःखित न होना चाहिए । वे अपने आश्रय-दाताओं की शाखा (वश) का वर्णन करते हैं, प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, सदा उनके हितचिन्तन में लगे रहते हैं, और हृदय से उनकी शुभकामना करते हैं । सारांश यह कि विना आश्रितों के महापुरुषों की शोभा ही नहीं है, अतएव महापुरुष उनके पालन पोषण के बोझ से घबराते नहीं, धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करते जाते हैं । लोगों की तुच्छ बातों में आकर अपने मन को विचलित नहीं करते ।

मूल—घा दिन की सुधि तोहि को भूलि गई कित साखि ।

वागवान गहि घूरतें त्यायो गोदी राखि ॥

ल्यायो गोदी राखि सीचि पाल्यो निज करतें ।

भूलि रखो अब फूलि पाय आदर मधुकरतें ॥

वरनै दीनदयाल वडाई है स्व तिन की ।

तू भूम फल भार भूलि सुधि को घा दिन की ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—वागवान = माली । गहि = पकड़ कर, घूर तें = कूड़े कर्कट से । फूलि = (१) फूलकर, पुष्पित होकर, (२) आनन्द से फूलकर । मधुकर = भारा । तिनकी = उस माली की ।

भाषार्थ—अरे वृत्त, तू उस दिन की सुधि कहाँ भूल गया जब माली तुझको कूड़े कर्कट से उठाकर अपनी गोद में रख कर लाया या ? उसीने अपने हाथ से सींच कर तुझे इतना बढ़ा किया, किन्तु अब तू फूल कर भारो से आदर पाकर उसे भूल गया है । देर, तू उस दिन की सुधि भले ही भूल गया हो पर जो तू आज फलो के बोझ से भूम रहा है वह सब उसी माली की कृपा का फल है । न वह तुझे कूड़े से उठाकर सींचता न तू आज फलने पाता ।

तात्पर्य—अपने पालन पोषण-कर्त्ता माता पिता के उपकारों को भूल जाना उनके प्रति कृतघ्नता करना है । सन्तान बढ़ी होने पर जो कुछ भी उन्नति करती है वह सब माता पिता की बदौलत, न माता-पिता बचपन में अनेक कष्ट सहते न आज बड़े होने पर वे उन्नति कर पाते । बड़े होने पर हम जो उन्नति करते हैं उसका श्रेय हमारे पालन कर्त्ता माता-पितादि पर ही है ।

(विशेष वृत्त)

(तत्र चन्दन)

मूल—चदन ! वदन जोग तुम धन्य द्रुमन में राय ।
 देत कुकुज ककोल लों देवन सीस चढ़ाय ॥
 देवन सीस चढ़ाय कौन तुव रीस करेगो ।
 बड़े बड़े तरु-ईस सुगध न पीस मरेगो ॥
 वरने दीनदयाल पाय सताप निक्कडन ।
 नदुन वन तें आदि करै तव वदन चदन ॥ १३ ॥

गन्धार्य—चदन जोग = वंदन (प्रणाम) करने योग्य, पूज्य ।
 द्रुमन मे राय = वृत्तो मे सर्वश्रेष्ठ । कुजुज = (कु = कुत्सित + कु =
 पृथ्वी + ज) एक प्रकार का निकम्मा वृत्त । ककोल = एक
 प्रकार का निरर्थक वृत्त । लां = तक । रीस (स० ईर्ष्या) = वरावरी,
 समानता । तरु ईस = पेड़ों मे श्रेष्ठ, घट, पिप्पल आदि । सुगध न
 पीस मरेगा = घिसते घिसते नष्ट होजायेंगे पर उन मे सुगध नहीं
 निकलेगी । सताप निकदन = दाह-नाशक, गर्मी शांत करने
 वाले । नदन घन = देवताओं का उपवन ।

भावार्थ—हे वृत्तो मे श्रेष्ठ चदन, तुम धन्य हो, और पूजनीय
 हो, क्योंकि तुम ककोल ऐसे निकम्मे वृत्तो तक को (अपनी
 सुगधि से बसा कर चदनवत् ही बना कर) देवताओं के ऊपर
 चढ़ा देते हो । तुम्हारी वरावरी कौन कर सकता है ? घट, पिप्पल
 आदि बड़े बड़े श्रेष्ठ वृत्त भी भले ही पीस कर नष्ट कर दिये जाएँ
 पर उनसे सुगधि नहीं निकलने की । हे चदन, तुमको ताप-
 नाशक (शीतल) जान कर नदन घन आदि देवताओं मे लेकर
 सभी छोटे बड़े उपवन तुम्हारी वदना करते हैं ।

तात्पर्य—अपने अपने लिये तो सभी बड़े होते हैं, पर
 वास्तव मे महापुरुष वही है जो अपने गुणों द्वारा लुद्र से लुद्र
 व्यक्ति को भी प्रभावित करके अपने ही समान महापुरुष बना सके,
 ऐसे ही व्यक्तियों को अपना दुःखनिवारक समझ कर सारा
 ससार प्रजता है । महापुरुषों से चदन की समानता क्या ही सुंदर
 और लाजघाव है । घट पिप्पलादि और भी बड़े बड़े वृत्त होते हैं

नोट कहा जाता है कि मलयचल के सभी वृक्ष चदन की भाँति ही
 सुगंधित हो जाते हैं । फल यह होता है कि वे सभी वृक्ष चदन के नाम से
 चंदन के मूल्य पर विकते और देवताओं पर चढ़ाये जाते हैं ।

जिनको लोग बहुत मानते हैं, पर सब वृत्तों को—निकम्मे वृत्तों को भी—आत्मघत् बनाने की सामर्थ्य एक चदन में ही है।

(तुलसी)

मूल—सब तरु धरा धरे रहे वस बड़े प्रिय कीस ।
 एकै ही तुलसी लसी लघु सरूप हरि सीस ॥
 लघु सरूप हरि सीस रीस को तासु करेंगे ।
 वीस विसे तरु-ईस खीस है भार उरेंगे ॥
 वरनै दीनदयाल बड़े छोटो जनि चित यर ।
 भाग्यवत है बड़े बड़े नहि कहिये सब तरु ॥ १४ ॥

जन्मार्थ—धरा = पृथ्वी । वस बड़े = गूब लबे चौड़े डील डील वाले । प्रियकीस = जो बदरो को प्रिय थे । लसी = शोभित हुई । लघु = छोटा । हरि = विष्णु भगवान् । रीस = (ईर्ष्या) समानता, बराबरी । वीस विसे = वीस विस्वे, निश्चय रूप से, सोलहो आने । तरुईस = बड़े बड़े पेड़ । खीस = नष्ट । भार = भाड़, चूल्हा ।

माधार्थ—बड़े बड़े डील डील वाले और वानरो को प्रिय लगने वाले सभी वृत्त पृथ्वी में याही पड़े रह गए, (कुछ सार्थक नहीं हुए) एकमात्र तुलसी ही छोटी होने पर भी भगवान् के सिर पर सुशोभित हुई, अतः उसकी बराबरी कौन कर सकता है ? निश्चय ही उस से ईर्ष्या करनेवाले बड़े बड़े पेड़ नष्ट होकर भाड़ में जल जाएंगे (पर उनके किए कुछ होगा नहीं) । वास्तव में यदि देखा जाय तो अमुक वृत्त है अमुक छोटा है इन बातों के विचार में कुछ सार नहीं है । भाग्यवान् व्यक्ति ही वास्तव में बड़ा है । अनपव हम सब वृत्तों को बड़ा नहीं कह सकते ।

तात्पर्य—भाग्यवान् पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा । उसका सर्वत्र आदर सम्मान होता है । उन्में ईर्ष्या करने

घाले चाहे भरमिटे पर उसका कुछ नहीं विगाड सकते । अतएव बड़े छोटे का विचार करना व्यर्थ है । भाग्यवान् ही को बडा और अभाग्य ही को छोटा समझो ।

(रसाल)

मूल—एहा धीर रसाल ! अति सोहत हो सिरमोर ।
 साखा, वरनै रावरी द्विजवर ठारै ठौर ॥
 द्विजवर ठारै ठौर सुफल रावरि ही चाहै ।
 निकसै जो तव वात सुमन सो सुधी सराहै ॥
 वरने दीनदयाल वन्य वा धात्री के हो ।
 जाते प्रगटे आय आप उपकारी एहो ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—रसाल=(१) आम का पेड़ (२) रस (प्रेम) मय; रसिक पुरुष, सहृदय । सिरमौर=(१) सिर पर मौर (मजरी) धारण किये हुए, (२) श्रेष्ठ । साखा=(१) डाल (२) गोत्र । साखा वरनै = (१) डाला में बैठे हुए चहकते हैं (२) तुम्हारी वशावली गाते हैं । द्विजवर (१) कोकिल आदि श्रेष्ठ पक्षी, (२) श्रेष्ठ ब्राह्मण । सुफल=(१) अन्धा फल (२) सफलता । निकसै जो तव वात सुमन सो सुधी सराहै=(१) तुम्हारी मजरी से सर्पित होकर जो वायु निकलती है उसे बुद्धिमान् लोग सराहते हैं (२) तुम्हारे पवित्र मन से जो कुछ वात निकलती है बुद्धिमान् लोग उसकी सराहना करते हैं । सुधी = (सु = सुन्दर + धी = बुद्धि) बुद्धिमान् । धात्री = (१) पृथ्वी, धरित्री, (२) धाय ।

भावार्थ—हे आम के वृक्ष, तुम अपने सिर पर मजरी धारण किये हुए अत्यन्त गोभा देते हो । कोकिल आदि श्रेष्ठ पक्षी स्थान स्थान पर तुम्हारी शाखा में बैठे हुए सुमधुर स्वर से कूज रहे हैं । और तुम्हारे सुन्दर आम फलों की अभिलाषा करते हैं । तुम्हारे

पुष्पों से स्पर्श कर जो वायु आती है बुद्धिमान् लोग उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। धन्य है उस पृथ्वी को जिसने तुम्हारे समान परोपकारी को जन्म दिया।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति “घसुधैव कुटुम्बकम्” सिद्धान्त को माननेवाले किसी सज्जन के प्रति कही गई है। वास्तव में जो व्यक्ति प्रेममय है, अपने प्रेम सभाषण से सबको वश में कर लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, विद्वान् लोग स्थान स्थान पर उसी के सुयश की चर्चा करते हैं। उराके निष्कपट चित्त से निकले हुए प्रेम पूर्ण उपदेशों का बुद्धिमान् लोग आदर करते हैं। उस माता की कोख को धन्य है जो ऐसे परोपकारी लालो को जन्म देती है।

अलंकार—श्लेष से पुष्ट अन्योक्ति।

मूल—जेतो फल तें नमत हौ एहो धीर रसाल ।
 तेतो ऊँचे होत हौ सोभा होति विसाल ॥
 सोभा होति विसाल बात तव है सुखदायक ।
 रसतें करो निहाल तुमै सेवै द्विज नायक ॥
 वरनै दीनदयाल हिण हरि सो हित क्रेतो ।
 धरे स्याम छवि रहौ नुमित रस-द्वेषौ-जेतो ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—जेतो=जितना। नमत हो=भुक्तते हा। तेतो=उतना ही। बात=(१) वायु, (२) वार्त्ता। रस=(१) आम का रस (२) प्रेम या काव्य, ऊँके नव रस। निहाल करो=आनदित करते हो, तृप्त करते हो। द्विजनायक=कौकिल आदि श्रेष्ठ पक्षी। हिण=हृदय में, हरि=(१) हरा रंग (२) श्रीकृष्ण। हित=प्रेम।

भाषार्थ—हे धैर्यवान् आम्रवृक्ष, तुम जितना ही फलों के बोझ से भुक्तते हो उतना ही तुम लोगों की दृष्टि में ऊँचे जँचते हो, और तुम्हारी शोभा भी उतनी ही बढ़ जाती है। तुम्हारी वायु बड़ी

सुहावनी प्रतीत होती है। तुम अपने फलों के मधुर रससे लोगों को सतुष्ट कर डेते हो, इसीसे कोकिलादि पक्षी तुम्हारी सेवा करते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में हृदि से कितना प्रेम है कि उनकी श्याम छवि को ही चारण किये रहते हो और जितना ही अधिक रस (अपने में) देखते हो उतना ही (अधिक) मुकते हो।

तात्पर्य—जो व्यक्ति अपने अभ्युदय से इतराता नहीं वही प्रशंसनीय है। महापुरुष जितनी उन्नति करते हैं उनके स्वभाव में उतनी ही नम्रता आजाती है, नम्रता अभ्युदय प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है।

अलंकार—श्लेष से पुष्ट अन्योक्ति।

मूल—पाईं तुम मृदुता नई भई कठिनई दूरि।
 गई स्यामता सग तजि छई लालिमा भूरि ॥
 छई लालिमा भूरि परि आई मधुराई।
 मोभा बसी विसाल नसी वह खोटा खटाई ॥
 वरनै दीनदयाल सुगंध कला छिति छाई।
 जीवन-मुक्त रसाल भये सुचि सगति पाई ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—स्यामता = (श्यामता) (१) हरापन (२) कपट। भूरि = बहुत। कजा = गुण। छिति = (क्षिति) पृथ्वी पर। जीवनमुक्त = (१) जल से रहित (२) जीते जी मुक्त। सुचि = (१) * आसाढ़ मास (२) पवित्र।

भावार्थ—हे आभ्र, आसाढ़ मास पाकर तुम (कच्चे फल की अवस्था की आभा से) मुक्त होगये हो। एकने के कारण अब तुम्हारा पहले का कडापन दूर होगया है और तुम मे नवीन कोमलता आगई है, तुम्हारा कालापन लुप्त होगया है और अब तुम

* आसाढ़ मास का आम अच्छा होता है।

लाल दिखलाई पड़ते हो, तुम्हारा पहले का खोटा खट्टापन नष्ट होगया है और मिठास भर आई है। इससे तुम्हारी शोभा बहुत बढ़ गई है और तुम्हारी सुगंध पृथ्वी में फैल गई है।

तात्पर्य—सत्सगति पाकर निष्ठुर व्यक्ति भी रसिक हो जाते हैं, पापी भी जीवन्मुक्त हो जाते हैं। उनकी क्रूरता नष्ट होजाती है और वे बड़े नम्र एवं उदारचेता बन जाते हैं। उनके मन का कपट धुल कर नष्ट हो जाता है। पहले के रूपेण के स्थान में अब उनमें सरसता आजाती है। जहाँ पहले वे सबसे अपमानित होते थे वहाँ अब सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा होती है। उनका यश-सौरभ चतुर्दिक में फैल जाता है, सत्सगति की महिमा अपूर्व है।

मूल—पहो सुमन समे सखे रखे रहो पिक डाल ।

आप त्रिसाल रसाल हो एऊ वैन रसाल ॥

एऊ वैन रसाल मधुर सुर साज सजैगे ।

जाको देखि समाज सबे द्विजराज लजैगे ॥

वरने दीनदयाल महा महिमा महि लेहो ।

पे यह काग अभाग दाग गुनि तजिये पहो ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—एऊ=ये भी। वैन=(घचन) घाणी। रसाल=(१) आम (२) रसीले। मधुर सुर-साज सजैगे=मधुर (पचम) स्वर से गाएँगे। महि=पृथ्वी में। दाग=कलक।

भावार्थ—हे सखे, वीर आते समय कोकिल को अपनी डाल पर बँटाये रखो। तुम स्वयं बड़े रसिक हो और इनका गाना भी बड़ा श्रुतिप्रिय होता है। जब ये तुम्हारे डाली पर बैठ कर पचम स्वर से मधुर राग अलापेंगे उस समय इनका समाज देखकर बड़े बड़े पत्नी लजित हो जाएँगे। साराण यह कि कोकिलों को आश्रय देने से

सुहावनी प्रतीत होती है। तुम अपने फलों के मधुर रससे लोगों को सतुष्ट कर देते हो, इसीसे कोकिलादि पक्षी तुम्हारी सेवा करते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में हरि से कितना प्रेम है कि उनकी श्याम छवि को ही धारण किये रहते हो और जितना ही अधिक रस (अपने में) देखते हो उतना ही (अधिक) सुकते हो।

तात्पर्य—जो व्यक्ति अपने अभ्युदय से इतराता नहीं वही प्रशंसनीय है। महापुरुष जितनी उन्नति करते हैं उनके स्वभाव में उतनी ही नम्रता आजाती है, नम्रता अभ्युदय प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है।

अलंकार—श्लेष से पुष्ट अन्योक्ति।

मूल—पाई तुम मृदुता नई भई कठिनई दूरि।
 गई स्यामता सग तजि छई लालिमा भूरि ॥
 छई लालिमा भूरि प्रि आई मधुराई।
 सोभा वसी विसाल नसी वह खोटि खटाई ॥
 वरने दीनदयाल सुगंध कला छिति छई।
 जीवन-मुक्त रसाल भये सुचि सगति पाई ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—स्यामता = (श्यामता) (१) हरापन (२) कपट। भूरि = बहुत। कला = गुण। छिति = (क्षिति) पृथ्वी पर। जीवनमुक्त = (१) जल में रहित (२) जीते जी मुक्त। सुचि = (१) * आसाढ़ मास (२) पवित्र।

भावार्थ—हे आश्र, आसाढ़ मास पाकर तुम (कच्चे फल की अवस्था की आभा से) मुक्त होगये हो। पकने के कारण अब तुम्हारा पहले का कडापन दूर होगया है और तुम में नवीन कोमलता आगई है तुम्हारा कालापन लुप्त होगया है और अब तुम

* आसाढ़ मास का आम शब्द होता है।

को ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए, और गुणवान् एव कलावान् व्यक्तियों की सगति करनी चाहिए जिनके द्वारा यश फले ।

मूल—जानै नहिं तव माधुरी मद् मरद सुगध ।

हे रसाल अज, कूट, कपि, 'कोल, क्रमेलक अंध ॥

कोल क्रमेलक अंध फूल फल मूल विनामक ।

साख विदारनिहार दुखद दुतिग्रासक त्रासक ॥

वरनै दीनदयाल रसज्ञ सिलीमुख मानै ।

महामीत महि मांह प्रीति महिमा तव जानै ॥ २० ॥

श-दार्थ—मरद=मकरद । अज=वकरा । कूट=टूटे स्त्रीगवाला बेल । कोल=सुअर । क्रमेलक=ऊट । अंध=उल्लू । साख विदार-निहार=डाले तोटनेवाला । दुतिग्रासक=दुति (काति) को नष्ट करनेवाले । त्रासक=डरानेवाले, भयावने । रसज्ञ=रस को जानने वाला, रसिक । सिलीमुख=(शिली+मुख) भोरा । मीत=(स० मित्र, प्रा० मित्र) दोस्त ।

भावार्थ—हे आम्रवृत्त ! ये वकरा, बेल, बडर, वाराह, ऊँट और उल्लू तुम्हारे फल फूल और मूल को नाश करनेवाले हैं, तुम्हारी डालों को तोट कर तुम्हें दुःख देते हैं, तुम्हारी शोभा नष्ट करते हैं और बडे भयावने हैं । ये मूढ़ तुम्हारी माधुरी और मकरद की मद् सुगंध को नहीं जानते । केवल भोरा ही रसज्ञ है । अगर इस पृथ्वी में कोई तुम्हारा मित्र है तो वह रसज्ञ भोरा ही । वही तुम्हारी प्रीति की महिमा को अन्धी तरह से जानता है ।

तात्पर्य—साहित्य, संगीत, चित्रकला आदि की वारीकियों को समझना हर एक पेरे गैरे का काम नहीं है । कोई विशेष कलामर्मज्ञ सदृश्य रसिक ही उसका वास्तविक तत्व जान सकता है ।

मूल—सुनिये कल कोमल कलित हे सद सुखद रसाल ।

ये सुक पिक सुभा ० ० शोभा-करन-विसाल ॥

पृथ्वी में तुम्हारी बड़ी भारी महिमा फेल जायगी। किंतु देखो, इस अभागे कौए को अपने लिये कलंक समझ कर छोड़ दो।

तात्पर्य—अपनी समृद्ध दशा में गुणवानों को आश्रय देने से यश ही फैलता है, पर दुर्जनों की सगति का पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाय तब। अन्यथा सारा गुड गोबर हो जाता है।

मूल—ऐसी सगति रावरे सग सजे न रसाल।

कागन के गन ये तुमै घेरि रहे इहि काल ॥

घेरि रहे इहि काल कहा कुसुमाकर आए।

रसहु सुगंध समेत वृथा तुम दैत वहाये ॥

वरने दीनदयाल दई गति भई अनैसी।

कोकिल कीर मलिंद तीर नहि संगति ऐसी ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—कुसुमाकर = वसंत ऋतु। अनैसी = (अनिष्ट) बुरी।
गति = दशा। कीर = सुगन्ध। मलिंद = भ्रमर। तीर = पास।

भावार्थ—हे आप्रवृत्त, इस समय वसंत ऋतु के आने पर भी तुम्हें ये कौए क्यों घेरे हुए हैं? देखो, तुम्हारे साथ ऐसे लोगों की सगति अच्छी नहीं लगती। इन अरसिकों को आश्रय देकर तुम अपनी सुगंध और रस को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। हे दैव, आज इस ग्राम की क्या दुर्दशा होगई है? इसकी सगति ऐसी है कि इसकी शोभा बढ़ानेवाले कोयल, तोते, भौरि आदि इसके पास नहीं फटकते।

तात्पर्य—यह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति उपदेश है जो अपने पेश्वर्य की वृद्धि के समय गुणवानों का साथ न करके दुर्जनों की संगति कर अपने धन को पानी की तरह बुरे कामों में बहा देता है। दुष्ट लोग तो ऐसे ही व्यक्तियों को घेरे रहते हैं, और उनका धन, यश सब कुछ लुटवाकर ही पीछा छोड़ते हैं। अतएव धनवान् लोगों

को ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए, और गुणवान् एव कलावान् व्यक्तियों की सगति करनी चाहिए जिनके द्वारा यश फैले ।

मूल—जानै नहिं तव माधुरी मद मरद सुगध ।

हे रसाल अज, कृट, कपि, कोल, कमेलक अंध ॥

कोल कमेलक अंध फूल फल मूल विनासक ।

साख विदारनिहार दुखद दुतिग्रासक त्रासक ॥

वरनै दीनदयाल रसज्ञ सिलीमुख मानै ।

महामीत महि मांह प्रीति महिमा तव जानै ॥ २० ॥

शब्दार्थ—मरद=मकरद । अज=बकरा । कृट=टूटे सींगवाला बिल । कोल=सुअर । कमेलक=ऊट । अंध=उत्तू । साख विदार-निहार=डाले तोड़नेवाला । दुतिग्रासक=द्युति (काति) को नष्ट करनेवाले । त्रासक=डरानेवाले, भयावने । रसज्ञ=रस को जानने वाला, रसिक । सिलीमुख=(शिली + मुख) भोरा । मीत=(स० मित्र, प्रा० मित्र) दोस्त ।

भावार्थ—हे आम्रवृक्ष ! ये बकरा, बिल, बदर, बाराह, ऊँट और उल्लू तुम्हारे फल फूल और मूल को नाश करनेवाले हैं, तुम्हारी डालों को तोड़ कर तुम्हें दुःख देते हैं, तुम्हारी शोभा नष्ट करते हैं और बड़े भयावने हैं । ये मूढ़ तुम्हारी माधुरी और मकरद की मद सुगंध को नहीं जानते । केवल भोरा ही रसज्ञ है । अगर इस पृथ्वी में कोई तुम्हारा मित्र है तो वह रसज्ञ भोरा ही । वही तुम्हारी प्रीति की महिमा को अच्छी तरह से जानता है ।

तात्पर्य—साहित्य, संगीत, चित्रकला आदि की शारीकियों को समझना हर एक प्यरे गैरे का काम नहीं है । कोई विशेष कलामर्मज्ञ सदृश्य रसिक ही उसका वास्तविक तथ्य जान सकता है ।

मूल—सुनिये फूल कोमल कलित हे मद सुखद रसाल ।

ये सुक पिक सारग हैं भोभा-करन रिमाल ॥

सोभा-करन त्रिसाल डाल सेव तव हित सों ।
 चोच चरन के घाय पाय नहि दुखिये चितसो ॥
 वरनै दीनदयाल चूक मन मे जनि गुनिये ।
 जानि मधुर सुखदानि वानि वर इनकी सुनिये ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—कल = कलरव, कोलाहल । कलित = शोभित । सद = (सत्) अच्छे । सारग = पपीहा, चातक ।

भावार्थ—हे सुखदायी सुंदर शोभा-सपन्न आम, ये तोते, कोकिल और चातक तुम्हारी शोभा को बढ़ानेवाले हैं, और प्रेम से तुम्हारी डाल पर बैठते हैं, अतः इनकी कल-काकली को सुनो । इनके चरण और ठोरो के आघात से चित्त में दुःख मत मानो । अपने मन में इनके अपराधों को मत स्थान दो, प्रत्युत श्रुतिमधुर और सुखदायी जान कर इनकी कल-काकली को ध्यान से सुनो ।

तात्पर्य—जिनमें हमारी शोभा बढ़ती है, जो हमारी भलाई की ही चिंतना किया करते हैं, उनसे यदि कुछ अपराध भी वन पड़े तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए । उनके दोषों को भूल कर उनके गुणों का समादर करना चाहिए ।

(कदली)

मूल—रमा ! भूमत हौ कहा थोरे ही दिन हेत ।
 तुमसे केते हूँ गए अरु हूँ है इहि खेत ॥
 अरु हूँ है इहि खेत मूल-लघु साखा-हीने ।
 ताहूँ पै गज रहै दीठि तुमरे प्रति दीने ॥
 वरनै दीनदयाल हमें लखि होत अचभा ।
 एक जन्म के लागि कहा मुक्ति भूमत रमा ॥ २२ ॥

श-दार्थ—रमा = केला । खेत = (नेत्र)स्थान । दीठि दीने रहै = देखता रहता है, उजाड़ने की घात में लगा रहता है । अचभा = (स०—असभव) आश्चर्य ।

भाषार्थ—हे कदली वृक्ष, अपने इस क्षणभंगुर जीवन के आनन्द में क्या उन्मत्त हो रहे हो। इसी खेत में छोटी जड़वाले शाखाहीन तुम ऐसे न जाने कितने कदली-वृक्ष हो चुके और आगे भी होंगे। एक तो तुम स्वयं शाखाहीन और कमजोर जड़वाले हो दूसरे प्रतिदिन हाथी की नजर तुम पर पड़ी ही रहती है (न जाने कब उखाड़ डाले)। हे कदली वृक्ष, हमें यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम केवल इस जन्म के क्षणिक वैभव के उल्लास से ही उन्मत्त हो रहे हो।

तात्पर्य—मनुष्य को क्षणभंगुर जीवन पर इतराना न चाहिए।

मूल—रभा-वन ! तुम निज निखे राखि गजन के ग्राम ।

चहत कुसल फल फूल को तिन खलते बसु जाम ॥

तिन खलते बसु जाम गुनत रखिबो दल अपने ।

साखा राखै कौन मूल हू है है सपनो ॥

वरनै दीनदयाल वात यह बड़ी अचभा ।

वैरिन को सहवास राखि सुख चाहत रभा ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—रभा = कदली। निज निखे = (निजविषये) अपने में। (“ विषये ” अधिकरण का चिह्न है)। गजन के ग्राम = हाथियों के समूह। बसु = आठ। जाम = (याम) प्रहर। बसुजाम = आठों प्रहर, दिनरात। गुनत = विचार करते हो। दल = पत्ता, पत्त। सहवास = साथ।

भाषार्थ—हे कदलीवन, तुम अपने में हाथियों का समूह रख कर (हाथियों के समूह के साथ रह कर) दिन-रात उन दुष्टों से अपने फल फूलों को कुशल चाहते हो, और उनमें अपने पत्तों की रक्षा करना चाहते हो ? (यह तुम्हारी बड़ी भारी भूल है)। उन से शाखा इत्यादि की रक्षा तो क्या होगी, किन्तु तुम्हारी जड़ भी

स्वप्नवत् हो जायगी । (पत्ते और खभे तो खाही जाएँगे साथ ही जड़ भी उखाड़ डालेंगे) । हे रभा, यह बड़े अचभे की बात है कि तुम वैरी को साथ रखकर भी सुख चाहते हो ।

तात्पर्य—शत्रु को पड़ोस में रखना और सुखी रहना ये दोनों आश्चर्य-जनक बातें हैं । शत्रु को सग में रहकर कुशल क्षेम चाहना तो आकाश-कुसुम सदृश है । उनसे अपने पक्षवालों की रक्षा करना तो दूर, अपना ही बचाव करना स्वप्नवत् है । सुखाभिलाषी जन शत्रु के सहवास से सुख पा नहीं सकता ।

(पलास)

मूल—दिन द्वै पाय वसत मढ फूल्यो कहा पलास ।
 ग्रीखम भीखम सीस पै नहि लाली की आस ॥
 नहि लाली की आस फूल सब तेरे भरिहैं ।
 पीछे तोहि न दली ! अली कोउ आदर करिहैं ॥
 वरनै दीनदयाल रहे नय कोमल किन है ।
 ये नख नाहर-रूप रहैगे तेरे दिन द्वै ॥ २४ ॥

श-दार्थ—पलास=ढाक, टेसू । लाली=लाल रंग । दली=दल (पत्ते) वाला वृक्ष अथवा पुष्प । अली=भौरे । नय=नम्र, विनीत । नख-नाहर-रूप=सिंह के नाखूनो के सदृश लाल । (पलाश का फूल लाल होता है) ।

भावार्थ—हे पलाश, थोड़े दिन के लिये वसत ऋतु पाकर अभिमान में क्या फूला है । देख, भयकर ग्रीष्मऋतु तेरे सिर पर आ पहुँची है (अत्यन्त सनिकट है) । तब तेरे ये सब फूल झड़ जाएँगे और इस लाली की कोई आशा नहीं रहेगी । तब हे वृक्ष, भौरे भी तेरा आदर नहीं करेंगे । तेरा यह लाल लाल रंग दो चार ही दिन रहेगा, अतः जबतक है तबतक नम्रता में झुककर न्यो नहीं रहता ।

तात्पर्य—मनुष्य तो यौघन-धन-संपत्ति के मद में भूल न जाना चाहिए। ये सब पदार्थ अनित्य हैं, नाशमान् हैं। इन पदार्थों के नष्ट हो जाने पर कोई पूछता भी नहीं। सब सामर्थ्य, सारा प्रभाव न जाने वृद्धावस्था के आते ही कहाँ काफ़ूर हो जाता है। अतः अपने क्षणिक बल-वैभव के समय में सबके साथ नम्रता का व्यवहार करना ही श्रेयस्कर होता है।

मूल—लीने कटक वन करे विरही मन-भूल ब्रास ।
 याही तै तेरो कविन राख्यो नाम पलास ॥
 राख्यो नाम पलास लाल मुख कोपित धारो ।
 लहो न एक कलक विना कहु नाते कारो ॥
 वरनै दीनदयाल सग सुक हू को कीने ।
 माधव सो मिलि मूढ तऊ ड़ल कटक लीने ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—कटक = (१) वसी (२) वसी के आकार के फूल ।
 पलास = (स०, पल = मास + अश = खानेवाला) मासभोजी ।
 विना = सिवाय । सुक = (१) सुग्गा (२) शुकदेव मुनि । माधव =
 (१) वसंत (२) श्रीकृष्ण भगवान् ।

भावार्थ—हे पलास ! कटिया (कटिया के आकार के पुष्प)
 लिये हुए वन में तुम वियोगियों के मञ्जरी रूपी मनो को सताते
 हो, इसी से कवियों ने तुम्हारा नाम पलाश (मासभोजी) रखा है ।
 पलाश इसी से नाम रखा है कि तुम्हारा मुख कुड़ मनुष्य का सा
 लाल लाल है, परन्तु सिवाय एक कलक के और कुड़ न मिला, इसी
 से कुड़ काला है। (देखू का आधा भाग काला होता है) । दीनदयाल
 जी कहते हैं कि शुक का सग भी किया और वसंत में भी मिला, हे
 मूढ़, तब भी तू ड़ल का काँटा लिये है। (शुकदेवचरन भागवत भी
 पढ़ी और कृष्ण के भक्तों का रूप भी बनाया, तब भी ड़ल कपट) ।

तात्पर्य—बड़े के सग से भी दुष्टों को प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता ।

(सालमली)

मूल—किन किनकी मति नहि छली सालमली करि ग्रंथ ।
 गीधे गीध अमिख डली जानत अली सुगध ॥
 जानत अली सुगध भली लाली सुक भूले ।
 जानि अंगार चक्रार आर चहुँ तें अनुकूले ॥
 वरनै दीनदयाल लखै गति को छिन छिन की ।
 यह छलरूप लखाय छली नहि मति किन किन की ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—सालमली = (सालमली) सेमर । गीधे = ललचाने लगे । अमिख = (आमिष) मांस ।

भावार्थ—हे सेमल, तूने अथा कर करके न जाने किस किस की बुद्धि को बेला नहीं दिया । गिद्ध मांस का टुकड़ा समझ कर तुझ पर लालायित हुए, भोरों ने सुगन्धित पुष्प समझा, सुगो लाल फल समझ कर छले गये, चक्रार लाल लाल अंगार (जलता हुआ कौयला) समझ कर चारों ओर से तुझ पर दृष्ट पड़े । तेरे ज्ञान क्षण के रूप परिवर्तन को कौन जानता है ? अपना यह कपट वेप दिखा कर तूने किस किस की बुद्धि नहीं चकराई ।

तात्पर्य—पाखंडी लोग सज्जनों का सा वेप धारण कर न जाने कितने भाले भाले लोगों को छल लेते हैं ।

मूल—सेमल ! बिना सुगंध तू करत मालती रीस ।
 छलि रे भ्रम है सुकन को, नहि जैहै हरि सोस ॥
 नहि जैहै हरिसोस भूलि जिन लखि निज लाली ।
 जैहै वेगि बिलाय त्याय मति मद को साली ॥

वरनै दीनदयाल जगत मे विन गुन जे खल ।

करै वृथा अभिमान जथा तर मं तू सेमल ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—लाली=लाल रंग । वैगि=शीघ्र । विलाय जैहै=नष्ट हो जायगा । मद्र=अभिमान । खाली=व्यर्थ । खल=दुष्ट । जथा=(यथा) जिस प्रकार ।

भावार्थ—हे सेमल, तू विना सुगंध के मालती की बराबरी करना चाहता है । अरे झूलिया, सुग्गो को भुलावा देकर तू भगवान के सिर पर नहीं चढ़ सकता । (सुग्गो को अपने रूप रंग से झूल कर अपनी ओर आकृष्ट भले ही कर ले पर भगवान के सिर पर तुझे कोई न चढ़ायेगा) । अपनी इस लालिमा को देख कर भूल मत जा, वृथा अभिमान को अपने मन में स्थान मत दे । तेरा यह रूप रंग तो अचिर है । शीघ्र ही नष्ट हो जायगा । इस पर घमंड करना निष्फल है । अरे सेमल इस ससार में जो दुष्ट विना गुणों के वृथा अभिमान करते हैं वे वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे वृत्तों में (विना गुण के घमंड करनेवाला) तू ।

तात्पर्य—गुणों में हीन घमंडी व्यक्ति अपने बाहरी आडंबर से अपनी गुणवत्ता सिद्ध कर साधारण लोगों में थोड़े समय पर्यंत भले ही अपनी धाक जमा ले पर भटाफोड़ होते ही उसका सब उपार्जित यश क्षणमात्र में मिट्टी में मिल जायगा । साराण यह कि सच्ची प्रतिष्ठा विना वास्तविक गुणों के हो नहीं सकती ।

(आक)

मूल—तो मै बहु पेगुन भरे अरे आक मतिहीन ।

कहा जानि केहि हेत तैं हर तोमो हित कीन ॥

हर तोसो हित कीन तऊ उनकरि वटाई ।

तू मति मोहै मूढ़ मानि अपनी प्रभुताई ॥

वरनै दीनदयाल वात सुनि भाखत जो मैं ।

सिव की दया एक आक बहु पेगुन तो मैं ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—हेत = (हेतु) कारण । हर = महादेव । हित = प्रेम ।

भावार्थ—अरे निर्वुद्धि आक तुझमे अनेक अवगुण भरे हैं । न जाने किस कारण भगवान् शंकर ने तुझसे प्रेम किया । (महादेव जी की पूजा में आक के पुष्प चढ़ाने का भी माहात्म्य है ।) हाँ, यदि शिवजी ने तुझसे प्रेम किया भी तो यह उन्हीं की बड़ाई है । हे मूर्ख इसे तू अपना बह्पन ममभ कर घमड मत कर । हे आक, जो मे कहना हूँ सो ध्यान से सुन । एक शिवजी का कृपापात्र होने के अतिरिक्त तुझमें अवगुणों की ही सख्या अधिक है ।

मूल—नाहीं कछु फज फूल तो बज्यो नाम मदार ।

ताप गया किन पथिन को सेवत तुमरी डार ॥

सेवन तुमरी डार कौन विश्राम लह्यो है ।

नहिं पराग मकरद मलिदन भूलि रह्यो हे ॥

वरनै दीनदयाल खगौ हु न आवत पाहीं ।

केवल झलमै नाम बज्यो कहुं वासहु नाहीं ॥ २९ ॥

शब्दार्थ—नाम बज्यो = प्रसिद्ध हुआ । मदार = (१) आक, (२) कल्पवृक्ष । ताप = गर्मी, दु ख । पराग = पुष्परज । मकरद = पुष्परस । मलिद = भौरा । खगौ।हु = पक्षी भी । पाहीं = पास । वास = सुगंध ।

भावार्थ—हे मदार, तुझमें फल फूल कुछ भी नहीं हैं तो भी मदार (कल्पवृक्ष) नाम से प्रसिद्ध है । कह तो तेरी डाल की छाया के नीचे किन पथिकों को शीतलता मिली, और किन किन को आराम मिला ? (कल्पवृक्ष की सेवा करने से सब ताप-दु ख दूर हो जाते हैं और सुखशान्ति प्राप्त होती है ।) तुझमें न तो पराग है, न मकरद है, न भौरे ही कभी भूल कर तेरे पास फटकते

हैं, और तो और पत्नी तक तेरे पास नहीं आते। सुगंध तक तो तुझ में है नहीं। केवल धोखे से तू मदार (कल्पवृक्ष) नाम से प्रसिद्ध है।

तात्पर्य—बड़ा आदमी कहलाने से अथवा महापुरुष से नाम-साम्य होने से ही कोई वस्तुतः बड़ा नहीं होजाता। महापुरुष होने के लिये आत्मत्याग, उदारता, सहनशीलता, परोपकारिता, गुण-ग्राहकता आदि गुणों की आवश्यकता है।

मूल—तजि रितुपति को माधवी आया इहँ सारग।

आक आदरै ताहि किन दुर्लभ याको सग ॥

दुर्लभ याको सग राखि जस लै ग्रीखम भरि।

ये तो। पत्र प्रसून जाहिगे पावस में सरि ॥

घरनै दीनदयाल कहै को देवी गति की।

तोपै भ्रमै मलिंद माधवी तजि रितुपति की ॥ ३० ॥

शब्दार्थ—रितुपति = (ऋतुपति) वसन्त। माधवी = घासती लता। इहँ = यहाँ। सारग = भ्रमर। प्रसून = फूल। पावस = वर्षा-ऋतु। सरि जाहिगे = सड़ जायेंगे। मलिंद = भौरा।

भावार्थ—हे आक, यह भौरा वसत ऋतु की माधवी लता को छोड़कर तुम्हारे पास आया है इसका आदर क्यों नहीं करते? इसका सत्सग दुर्लभ है, अतः इसको ग्रीष्म ऋतु भर अपने साथ रखकर यश न्यो नहीं लूटते। तुम्हारे ये पत्र, पुष्प तो वर्षा ऋतु के आते ही सड़ जायेंगे, (केवल यश साथ रहेगा।) भाग्य की गति भी बड़ी विचित्र होती है जिसके प्रभाव से यह भौरा भी घासती लता को छोड़ कर तुम्हारे पास भटक रहा है।

(वस)

मूल—तो मैं ! वस न सार कछु बकित्रो हँ अभिमान।

तातें मल्लै न तोहि को विरचै आपु समान ॥

अ० क०—८

विरचै आपु समान न तो हिय सून निहारत ।
 तेरे पास हुतास तासु ते तिनहें जारत ॥
 वरने दीनदयाले देख तिनको न कहौ मैं ।
 गधसार का करै सार है वस, न तो मैं ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—वस = (वज) वांस । सार = तत्व, बल । बकियो ह = बकना ही । ताते = इसीलिये । मलै = (मलय) चन्दन । ताते मलै न तोहि को विरचै आपु समान = मलय पर्वत के सभी वृक्ष, चदन के ससर्ग से उसीकी तरह सुवासित होजाते हैं किंतु वांस के वृक्ष में चदन की सुगंध का कुछ भी असर नहीं होता । हिय = हृदय । तो हिय सून निहारत = तेरे हृदय को शून्य-देखता है, तुझे सहृदयता से हीन समझता है । (वांस की लकड़ी भीतर से खोखली होती ही है) । हुतास = (हुताश—हुत = हवन किये हुए पदार्थ को + अण = खानेवाला) अग्नि । गधसार = चदन ।

भावार्थ—हे वांस, तुझ में कुछ तत्व नहीं है, केवल बक बक करने का ही घमंड करता है । तेरे हृदय को सारहीन जान कर (तेरे भीतर खोखलापन जान कर) ही तो चदन (अन्य वृक्षों की भांति) तुझे अपने समान नहीं बनाता । तेरे पास अग्नि है (वांस की रगड़ से वांसों के वन में आग लग जाती है) इसीसे तू उन को भी भस्म करदेता है । पर (उन्होंने जो तुझे अपने पेसा नहीं बनाया तो) हे वांस, इसमें उनका क्या दोष है ? तुझमें ही कुछ सार नहीं है चदन बेचारा क्या करे ।

तात्पर्य—सत्संगति से प्रभावित होकर दुर्जन भी सज्जन होजाते हैं । पर जिनका हृदय सारहीन होता है उनपर यद्यि सत्संग का कुछ भी असर न पड़े तो इसके लिये सत्संगति क्या दोषी मानी जाय । इसी प्रकार विद्वानों के समाज में बैठने से मूर्ख भी विद्वान्

वन ही जाता है, पर जो घञ्मूर्ख हो, हृदयहीन हो, वह यदि विद्वान् न होसका, भावुक न हो सका, तो विद्वत्समाज का क्या श्रेय ?

(दाड़िम)

मूल—दारों तुम या वाग मैं कहा हँसा मुख खोलि ।
 दिना चार की श्रोधि मे लीजे नैक कलोलि ॥
 लीजे नैक कलोलि वसन की जो यह लाली ।
 जेहै कहै विलाय, होयगी डाली खाली ॥
 वरनै दीनदयाल लगे रग हैं दिसि चारो ।
 भीतर काटत कीट कौन रंग रातो दारों ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—दारो = दाड़िम । कहा हँसा मुख खोलि = दाड़िम या अनार जब खूब पक जाते हैं तो फट जाते हैं, उनके भीतर लाल लाल दाने होते हैं जिनकी उपमा दाँतों से दी जाती है । नैक = थोड़ा । कलोलि लीजे = क्रीडा कर लो, खेल कर लो, भोज करलो । विलाय जेहै = नष्ट हो जायगी, श्रोधि = श्रवधि, समय । कौन रग रातो = किस रग से रगे जाने के कारण लाल हो रहे हो, किस रग में भूले हो ।

भावार्थ—हे दाड़िम, तुम इस वाग में मुँह खोल कर (निःशक भाव से) क्या हँसते हो । थोड़े ही दिनों का तुम्हारा जीवन है, उतने ही समय तक मौज करलो । फिर तुम्हारे दाँतों की यह लाली नष्ट होजायगी और तुम्हारे फलों के भट्ट जाने के कारण इस घृत्त की डाल भी खाली हो जायगी । हे दाड़िम, तुम किस रग में भूले हो ? देखते नहीं, चारों ओर से पत्ती तुम्हारे ऊपर घात लगाये बैठे हैं, और भीतर से कीड़े तुम्हें खा रहे हैं

तात्पर्य—मनुष्य इस ससार रूपी घाटिका का फल है। एक ओर से मानसिक चिन्ता रूपी काँटे उसके जीवन को दुःखमय बनाए हैं, दूसरी ओर से शारीरिक सताप रूपी पत्ती उसके शरीर को क्षीण करते जा रहे हैं। एक फल की भाँति मनुष्य की जीवन-मर्यादा भी धोड़ी है, अतः सांसारिक आनन्द में मग्न होकर अपने कर्तव्य को भूल जाना महा मूर्खता है।

(वचन)

मूल—दुख है जिन इन पथिन को परे कूर वचन ।
जगकटक कटकन तें करि राख्यो मग घूर ॥
करि राख्यो मग घूर दूर के थकित विचारे ।
झाय पाय पङ्किताय लगे फल फूल नकारे ॥
वरनै दीनदयाल दया करके कछु सुख है ।
हिय कठोर अति घोर अंत वनि कोल्ह दुख है ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—कूर=कूर, निष्ठुर । जगकटक=ससार को दुःख-दायी । मग=मार्ग । घूर=वेकाम स्थान । ज्ञाय,पाय पङ्किताय=ज्ञाया को पाकर भी पङ्कितते हैं, क्योंकि एक तो वचन की ज्ञाया ही कितनी, दूसरे उसमें भी काँटे बिखरे रहते हैं । फल फूल नकारे लगे=फल फूल भी अन्धे न लगे ।

भावार्थ—अरे निष्ठुर वचन, तू इन पथिकों को दुःख मत दे । देख तो, ससार को दुःख देनेवाले, काँटे बिखेर कर तूने सारा रास्ता बिगाड़ दिया है । पथिक बेचारे दूर से तेरी ज्ञाया को देख कर आते हैं, पर पास आते ही उस कटकाकीर्ण स्थल को विश्राम करने योग्य न पाकर पङ्कितते हैं । फल फूल भी तुझमें बेकाम होते हैं, कुछ तो दया करके उन लोगों को सुख दे । तेरा हृदय बड़ा कठोर है । तुझे इतना दुःख देने पर भी सतोष नहीं होता । अंत में

(नष्ट होजाने पर, या सूख जाने पर भी) तू कोटह बन कर दूसरों को पीस कर दुःख देता है ।

तात्पर्य—दुर्जन जीते जी तो लोगो को दुःख देते ही हैं, मरने पर भी पेसी अडचनें डाल जाते हैं कि लोगों को चैन नहीं मिलता, तुलसीदासजी ने भी कहा है—जिमि हिम उपल कृपोदलि गरहीं ।

(करीर)

मूल—धारखो दल न करीर ! तुम बहु रितुराजन पाय ।

यहै त्याग दृढ़ देखि कै प्रिय कीना जदुराय ॥

प्रिय कीना जदुराय रमे तव कुजनि माहीं ।

ओर सबे तटराज ताहि दिसि देखत नाहीं ॥

वरनै दीनदयाल ऊँच नहि नीच विचारखो ।

जो जग धरखो विराग ताहि हरि हित सों धारखो ॥३४॥

शब्दार्थ—करीर=विना पत्तों को कटिदार एक भाँड़ी ।
दल=पत्ते । जदुराय=यदुवशियों में श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण ।

भावार्थ—हे करील, अनेक घसत ऋतु पाने पर भी तुमने पत्ते नहीं धारण किए । तुम्हारे इसी दृढ़ त्याग को देखकर श्रीकृष्ण ने तुमको अपना प्रिय बनाया, और तुम्हारी कुजे में रमण किया । और भी अनेक सुदर वृत्त थे पर श्रीकृष्ण ने उनकी ओर ताका भी नहीं । तुमने मसार से वैराग्य ले लिया इसी से ऊँच नीच का कुत्र भी विचार न कर श्रीकृष्ण भगवान् ने तुमसे प्रेम किया ।

तात्पर्य—दृढ़त्यागी और मसार से विरक्त पुरुष ही भगवान् का कृपापात्र हो सकता है ।

(अमोक)

मूल—सेवत तुम असोक ! यह माली गया बुढ़ाय ।

अधिकै कियो मसोक तुम फोकट नाम सुनाय ॥

फोकट नाम सुनाय नहीं कछु काम सरै है ।
 लगे वामपद* ग्रहो फूल अभिराम धरै है ॥
 वरनै दीनदयाल सरल को कछु न देवत ।
 यों ही आसा लागि तुमै निरफल को सेवत ॥३५॥

शब्दार्थ—फोकट=(देशज) व्यर्थ, निस्तार । काम, सरना= काम निकलना । वाम-पद=स्त्री के चरण । अभिराम=सुंदर ।

भावार्थ—हे अशोक, तुम्हारी सेवा करते करते यह माली बुड़्ढा हो चला है, पर तुमने, व्यर्थ ही अपना 'अशोक' (शोक से रहित) नाम सुनाकर इसको और भी 'सशोक' (शोक सहित) कर दिया । तुमसे किसी का कुछ लाभ नहीं होता । बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम स्त्रियों के लात खाकर तो बड़े सुंदर फूल धारण करते हो, (प्रसन्न हो जाते हो), पर सीधे सादे लोगों को कुछ भी नहीं देते । वे झूठी आशा में लगकर तुम्हारी सेवा करते हैं जिसका उन्हें कोई फल (लाभ) नहीं होता ।

तात्पर्य—जो लोग केवल "नाम बड़े और दर्शन थोड़े" होते हैं उनकी सेवा से कुछ लाभ नहीं होता । ऐसे लोगों से भले मनुष्यों का उपकार भले ही न हो, किंतु चलते पुंजें और धूर्त लोग टेढ़ी सीधी तरह से जिस प्रकार भी हो अपना काम निकाल ही लेते हैं ।

(चपक)

मूल—धारे खेद न रहिय चित हे-चपक कमनीय ।
 कहा भयो अलि मलिन हियजौ नहि आदर कीय ॥
 जो नहि आदर कीय मानि तैहि मद् अभागी ।
 कुटज करीर कुसाखि कुसुम को भो अनुरागी ॥

*विशेष—अशोक के विषय में कहा जाता कि यह सौभाग्यवती युवतियों के ही पद स्पर्श से फूलता है ।

वरनै दीनदयाल नील नीरद सम कारे ।
कुसल रहैं वे केस कुसेसै-नैनि सुधारे ॥३६॥

शब्दार्थ—कमनीय = सुदर । कुटज = कुरैया । कुसाखि = कुवृत्त ।
भो = हुआ । नीरद = बादल । केस = (केश) बाल । कुसेसै =
(कुशेशय) कमल । कुसेसै नैनि = कमलनयनी ।

भाषार्थ—हे सुदर चपा, यदि मलिन हृदयवाले भ्रमर ने तुम्हारा आदर नहीं किया तो क्या हुआ ? इसका खेद अपने मन में मत करो । वह तो कुरैया, करील आदि घुरे वृत्तों के फूलों पर आसक्त हुआ है । अगर तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो उसी को मद बुद्धि और अभाग्य समझो । कमलनयनी युवतियों के काले बादल के समान वे बाल कुशल से रहैं जिन्हें वे चपक के फूलों से सँवारती हैं ।

तात्पर्य—गुणवान् का आदर तो गुणग्राही करते ही हैं, यदि किसी कपटी ने नहीं किया तो क्या ।

(निम्न)

मूल—एकै पेगुन देखि कै नीव न तजो सुजान ।
याकी कटुता नहिं गुनो करि बहुगुन पहिचान ॥
करि बहुगुन पहिचान प्रथम सब रोग विनासै ।
जो कोउ मेवै याहि ताहि पीछे सुख भासै ॥
वरनै दीनदयाल झाँह मुद देति अनेकै ।
यह सीतलता खानि तजो कटु देखि न पकै ॥३७॥

शब्दार्थ—पेगुन = (अथगुण) घुराई, दोष । सुजान = चतुर ।
(सवोधन मे है) । गुनो = विचार करो । भासै = प्रकट होता है ।

भाषार्थ—हे चतुर, केवल एक अथगुण देखकर नीम को त्याज्य मत समझो । इसके असख्य गुणों को पहिचानकर इसकी कटुता

का विचार मत करो। सबसे मुख्य गुण तो इस में यह है कि यह सब रोगों को दूर करता है। जो कोई इसका सेवन करता है उसे उस समय तो बुरा मालूम पड़ता है पर पीछे इसके लाभ प्रकट होते हैं। इसके वृत्त को ज्ञाया बड़ी सुखद होती है, यह शीतलता की तो खान ही है (इसके सेवन में ताप-जन्य सभी विकार दूर हो जाते हैं), और भी अनेक प्रकार के आनंद देता है। अतएव केवल इसकी कटुता के कारण ही इसको हेय मत समझो।

तात्पर्य—किसी परोपकारी सर्वसद्गुण-सपन्न व्यक्ति का केवल उसकी बाहरी कठोरता के ही कारण निरादर नहीं करना चाहिए। ऐसे महात्माओं का व्यवहार भले ही रूखा हो, पर ये सदा दूसरों का हित ही किया करते हैं।

(कपास)

मूल—जग में गुणमय करि तुमै वरनैं सकल महान ।
 कहा भयो जो नहिं कियो चपल एक अलि मान ॥
 चपल एक अलि मान कियो नहिं कछु नसायो ।
 हे कपास सहि खेद धन्य परछेदु दुरायो ॥
 वरने दीनदयाल स्याम याको गनि ठग मै ।
 मधुप मद किमि जान तुमै, बुध जानैं जग मै ॥३॥

शब्दार्थ—गुण=(१) सूत, तागा (२) गुण। खेद=कष्ट।
 परछेद=दूसरे के द्विद्र, दूसरे के दोष। ठगमै=ठगमय, धूर्तता पूर्ण,
 दोंगी।

भाषार्थ—हे कपास, ससार में सब महापुरुष तुम को गुणमय (रेशों से बना हुआ) कहते हैं। अगर एक चपल भोरे ने तुम्हारा मान नहीं किया तो क्या हुआ। इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। हे कपास, तुम धन्य हो जो स्वयं कष्ट सह कर (धुने जाकर)

पराये शरीर को ढँकते हो । पर यह (भोरा) तो काला (कपटी) और धूर्त है । यह मदबुद्धि भ्रमर तुम्हारे गुणों को क्या जाने ? बुद्धिमान् लोग ही तुम्हारा महत्त्व जानते हैं ।

तात्पर्य—सज्जन और गुणवान् व्यक्ति का सभी महापुरुष आदर करते हैं । जो व्यक्ति स्वयं कष्ट भोजकर दूसरे के दुःख दूर करता है, दूसरे के अपराध क्षिपा लेता है, वह व्यक्ति सम्मान क्यों न पावे ? ऐसे पुरुष ससार में धन्य हैं । किंतु कुछ ऐसे भी दुष्ट होते हैं जिनसे साधुओं का आदर भी नहीं देखा जाता । पर ऐसे पुरुषों के आदर करने या न करने से साधुओं का कुछ बनता विगडता नहीं ।

(तुम्बिका)

मूल—एरी घूरी तूमरी अहो धन्य तव भाग ।
मज्जति सुरसरि नीर मैं साधु प्रसाद प्रयाग ॥
साधु प्रसाद प्रयाग दृष्टि जब तैं तू आई ।
तवते भई सुरग मलीन कुसग विहाई ॥
वरनै दीनदयाल छुटी कटुता सब तेरी ।
सुधरी सगति पाय घर की नूमरि एरी ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—एरी=घूर, अर्थात् कूडे कर्कट में पैदा हुई । तूमरी=तुवी, तुम्बिका (तितलोकी) । मज्जति=स्नान करती है ।

भावार्थ—अरी कूडा कर्कट में पैदा होनेवाली तुवी, तेरे धन्य भाग्य हैं जो तू साधुओं की कृपा से (उनका कमडल्लु बनने के कारण) याग जाकर गंगाजी के जल में स्नान करती है, जब से तू कूडा कर्कट में पैदा हुई जला से दूट कर आई और मलिन कुसंगति को छोड़ दिया तब से तेरा रंग बड़ा सुन्दर होगया है और तेरा सब कष्टावन दूर होगया है । अरी सुद तुवी ! सत्सगति पा करके तू भी सुधर गई है ।

तात्पर्य—साधु महात्माओं की सगति से नीच से नीच मनुष्य भी सुधर जाते हैं।

(गेंदा)

मूल—माली की सहि सासना सुनि गेंदे मति भूल।
 विन सिर दै पैहै नहीं वहै हजारे फूल ॥
 वहै हजारे फूल जोन सुरसीस चढ़ैगो।
 दये आपनो आप अधिक तें अधिक-वढ़ैगो ॥
 वरनै दीनदयाल किती तू पैहै जाली।
 तेरे ही हित हेत देत सिख तोको माली ॥ ४० ॥

शब्दार्थ—सासना=(जासना) ताड़ना। गेंदा=पुष्प विशेष।
 हजारे फूल=हजार पखुदियोंवाले बड़े बड़े फूल। विन सिर दै=
 विना सिर कटाये, विना क्लम कराये। (कई फल फूलों के वृत्त ऐसे
 होते हैं जो साल में एक बार कल्ले फूटने के पहिले झाँटने पड़ते
 हैं, पंसा करने से फल फूलो का आकार भी बड़ा होजाता है और
 स्वादिष्ट एष सुगन्धित भी होजाते हैं।) हित हेत=भले के लिये।
 जाली=लालिमा (सौंदर्य)।

भावार्थ—ऐ गेंदे सुन, माली की ताड़ना सह करखिन्न मत हो।
 विना क्लम काटे तुझमे वे बड़े बड़े हजारे फूल नहीं लगेंगे जो
 देवताओं के सिरों पर चढ़ाए जाएंगे। जितना ही तू अपने आप
 को कटावेगा उतना ही अधिक बढ़ेगा। तब तेरी कितनी बड़ाई
 होगी। लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। माली तेरी भलाई ही के लिये तुझे
 शिक्षा देता है, अतः इस बात से घुरा मत मान।—

तात्पर्य—गुरुजन जो कुछ ताड़ना करते हैं वह किसी राग द्वेष
 से नहीं, वरन् हमारी भलाई ही के विचार से। गुरुजनों की ताड़ना

ही के फलस्वरूप लोग बड़े यगस्वी बन जाते हैं। अतएव उनकी ताड़ना से दुःखित नहीं होना चाहिए।

(गुलाव)

मूल—सुनिये मीत गुलाव ! अलि स्यों मन रहिहै रोकि ।

रहत न धीरज रसिक चित कुसुमित कली विलोकि ॥

कुसुमित कली विलोकि चहँ दिसि भरत भाँवरी ।

ताहि न कटक वैधि करे मति विकल बावरी ॥

वरनै दीनदयाल पालि हित अपनेो गुनिये ।

रस पराग जुत राग सुगधहि दै जस सुनिये ॥ ४१ ॥

गन्धार्थ—कुसुमित=खिली हुई। विलोकि=देख कर। चहँ दिसि भरत भाँवरी=चारो ओर चक्रर लगाता फिरता है, राग=अनु-राग, प्रेम।

भाषार्थ—हे मित्र गुलाव ! सुनो, तुम्हारी कली को प्रफुल्लित देखकर सहृदय व्यक्ति के मन में धैर्य रह नहीं सकना, फिर भौरा अपने मन को कैसे रोक सकता है ? वह तुम्हारी कली को विकसित देखकर तुम्हारे चारो ओर चक्रर लगाता फिरता है, उस को काँटि चुभा कर उसकी मति को पागल ओर व्यथित मत करो। अपने ही लाभ का विचार करके उसकी रक्षा करो और प्रेम से रस, पराग और सुगंध का दान देकर उससे अपना सुयश सुनो।

मूल—नाहीं भूलि गुलाव ! तू गुनि मधुकर गुजार ।

यह बहार दिन चार की बहुरि कटीली डार ॥

बहुरि कटीली डार होहिगी शीखम आप ।

लुवे चलैगी सग अंग सब जैहँ ताप ॥

वरनै दीनदयाल फूल जौलौ तो पाहीं ।

रहे घेरि चहँ फेरि, फेरि अलि पेहँ नाहीं ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—मधुकर = भ्रमर । वहार = गोभा । ताण जैहँ = झुलस जायँगे ।

भावार्थ—हे गुलाब, भौरे की गुजार पर भूल मत । तेरी यह गोभा थोड़े ही समय तक रहेगी, ग्रीष्म ऋतु के आते ही फिर तेरी गाखाएँ कटीली होजायँगी, और साथ ही लुबे चलने लगेंगी जिससे तेरे अंग झुलसने लगेंगे । जब तक तेरे पास फूल रहेंगे तभी तक ये भौरे चारो ओर से तुम्हको घेरे रहेंगे, फिर (फूलों के नष्ट होजाने पर) पास नहीं आयँगे ।

तात्पर्य—क्षणिक धन संपत्ति के समय अनेक चापलूस और खुशामदी लोग चारो ओर से इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे बनता है अपना काम निकाल कर सब धन संपत्ति लूट खसोट लेते हैं । पर जब धनवान् के पास कुछ नहीं रहजाता, और धनाभाव के कारण उसको नाना प्रकार के कष्ट भेजने पड़ते हैं तब फिर कोई उसके निकट नहीं जाता, धीरे धीरे सब खिसक जाते हैं ।

(सामान्य कुसुम)

मूल—मोहै मति सुमना । मना करौ वार ही वार ।
महा झली है मधुप यह कहा करै इतवार ॥
कहा करै इतवार बाहिरै भीतर कारो ।
गनिकादिक मे रमै चपल भरमै दिसि चारो ॥
वरनै दीनदयाल लालची यह रस को है ।
सुनि याकी धुनि मद माधुरी तैं मति मोहै ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—सुमना = (१) चमेली, (२) सुंदर मनवाली स्त्री ।
मधुप = (मधु) (१) पुष्परस (२) (शराब + प = पीनेवाला =) (१)
भौरा, (२) शराबी । इतवार = (अरबी) विश्वास । गनिका = (१)

जूही (२) वेश्या । भरमै = (भ्रमे) भटकता है । रस = (१) फूलो का रस मकरद, (२) प्रेम ।

भावार्थ—हे चमेली, मैं तुझे बारबार मना करता हूँ कि तू इस भौरे पर मुग्ध मत हो । तू इसका विश्वास न्या करती है ? यह भौरा महा छली है । बाहर से तो काला है ही, मन भी इसका काला (कपटी) है । यह बड़ा चंचल है चारो ओर भकटता फिरता है और जूही आदिक अनेक फूलो में रमण करता है । यह तो तेरे मकरद का अभिलापी है, अतएव इसकी मद मद मधुर गूँज पर मुग्ध मत हो ।

तात्पर्य—(यह अन्योक्ति किसी सुन्दर मनवाली मुग्धा नायिका को किसी मद्यप, छली नायक से सचेत करने के लिये कही गई है) । हे सुन्दर मनवाली, इस कपटी और शराबी की क्या प्रतीति ? यह बड़ा ही चपल चित्त एव वेश्यागामी है । तुम्हें फुसलाने के लिये ही मीठी मीठी बातें करता है अत इसको कपट रूप पर मुग्ध मत होओ ।

मूल—प्यारे कने गुमान जनि सुनि प्रसून । सिख मोरि ।
तो समान इहि वाग में फूलि भरे हैं कोरि ॥
फूलि भरे हैं कोरि बहोरि किते विनसैहें ।
या बहारि दिन चारि गप फिरि श्रीखम पेहें ॥
वरनै दीनदयाल न करि सारगहि न्यारे ।
तो रस जाननिहार बड़े हित कारक प्यारे ॥४४॥

शब्दार्थ—प्रसून = फूल । कोरि = (कोटि) कराड़ो । किते = कितने ही । विनसैहें = विनष्ट हो जायेंगे । सारग = भौरा । न्यारा = अलग ।

भावार्थ—हे प्यारे फूल, मेरी शिजा पर ध्यान दो, अपनी इस शोभा पर घमड मत करो। तुम्हारे समान तो करोड़ों फूल इस वाटिका में फूल फूल कर झड़ चुके हैं, फिर भी कितने ही नष्ट होंगे। तुम्हारी यह शोभा थोड़े ही समय में नष्ट हो जायगी, और फिर वही भयकर ग्रीष्म ऋतु आ पहुँचिगी। अतएव हे प्यारे, (जबतक तुम्हारी शोभा है तबतक) इस भौरे को अलग मत करो, यह तुम्हारे रस को पहिचानता है और तुम्हारा बड़ा हितुवा है।

तात्पर्य—इस ससार में आकर न जाने कितने पेश्वर्य-शाली पुरुष मर चुके हैं और न जाने कितने मरेंगे। अतएव, अपने वैभव पर वृथा अभिमान न करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। धन दौलत किसी के साथ तो जाती नहीं, अतः अपने प्रेमियों, गुणग्राहियों एव अपने उपकारियों का पालन पोषण कर क्यों न उसे सार्थक कर लिया जाय।

मूल—सोहै नहि सज्ज सुमन । तो अज ढिग नखरो नाज ।
 कौन आदरे, बलि, बिना अलि सुरसिक सिरताज ॥
 अलि सुरसिक सिरताज भाँवरी भरै भाव सो ।
 रस पराग अनुराग तासु त्रित लाग चाव सो ॥
 वरनै दीनदयाल खोलि दृग तेहि किन जोहै ।
 तो गुन को रिभवार एक यह सारंग सोहै ॥४५॥

शब्दार्थ—सज्ज=(सद्य प्रा० सज्ज) ताजा। सुमन=फूल।
 अज=बकरा। ढिग=पास। नाज नखरो=हाव भाव। बलि=
 बलि जाऊँ। भाव सेां=प्रेम से। दृग=आँख। जोहै=देखता है।
 सारंग=भोरा।

भावार्थ—हे ताजे फूल, बकरे के सामने तेरी यह चटक मटक अच्छी नहीं लगती। मैं तेरी बलैया लूँ, रसिक-शिरामणि भौरे के

क्या तुमने उसकी महिमा नहीं सुनी ? उसमें फल फूल और सुगंध सभी कुछ हैं, वह सदा सरस (हरा भरा) होने के कारण शोभायमान रहता है, और वसत ऋतु तो मानो उसी में डेरा डाले है । हे प्यारे पत्नी, तुम बहुत चूक गये, जो सुख देनेवाले कल्पवृक्ष को छोड़ कर इस दुःखदायी सूखे पेड़ की सेवा करते हो ।

तात्पर्य—श्रीशुकदेव आदि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी मुनिजन जिस परमेश्वर की महिमा गाते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, ऐसे सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा की उपासना छोड़ कर सांसारिक मनुष्यों (अथवा भूत-प्रेतादि) की सेवा करना बड़ी भारी भूल है ।

मूल—नहीं तरगी तीर में हे खग वास बनाय ।

यह सुतत्र, को कहि सकै, दैहै कहँ बहाय ॥

दैहै कहँ बहाय हाय, करिकै सिर धुनिहै ।

कोऊ नहीं सहाय पाय दुख पीछे गुनिहै ॥

वरनै दीनदयाल बड़ा यह है बहुरगी ।

अहै चपल, उडि चलो, भलो यह नहीं तरगी ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ—तरगी=(तरगवाली) नद या नदी । तीर=तट, किनारा । सुतत्र=(स्वतन्त्र) स्वाधीन, निरकुश ।

भावार्थ—हे पत्नी, इस नद के तट पर घौसला मत बना । यह बड़ा तरगी (लहरोंवाला) और स्वतन्त्र है (इसको किसी का भय नहीं है) । कौन कह सकता है कि यह कब मौज में आकर तेरा घौसला कहाँ बहा दे ? घौसला बहाये जाने पर पक़ता पक़ता कर तू सिर धुनेगा, और जब तुझे वहाँ अपना कोई सहायक न मिलेगा तब तू इस दुःख को विचारेगा । देख, अभी उड़ चल, यह नद बड़ा ही बहुरगी एवं चपल है, यहाँ रहना ठीक नहीं ।

तात्पर्य—चंचल प्रकृति और निरकुश व्यक्ति के आश्रय में रहना अच्छा नहीं ।

(विशेष विहग)—तत्र शुक्र

मूल—सुनिये हे सुक यह नहीं सुखद रसाल रसाल ।
 है सेमल झल रूप मति भ्रमो सुमन लखि लाल ॥
 भ्रमो सुमन लखि लाल भँवर रस गध न पायो ।
 जानि अगार चकोर प्यार करि डार लुभायो ॥
 वरनै दीनदयाल कला थाकी बहु गुनिये ।
 पीछे तूल बढ़ाय सूल हलत है सुनिये ॥४८॥

शब्दार्थ—रसाल=(१) आम (२) रसवाला, मीठा । तूल=(
 (१) रुई (२) बखेड़ा, लवी चौड़ी वारें । सूल—हलत है=कष्ट
 देता है ।

भावार्थ—हे शुक्र सुनो, यह सुखदायी रसीला आम नहीं है ।
 यह मात्रात् कपट का ही रूप सेमल है । इसके लाल फूल को देख
 कर धोखे में मत आओ । भौंरा इसको लाल फूल समझ कर मक-
 रद और सुगंध के लोभ से इसके पास आया पर कुछ भी उसके
 हाथ न लगा । चकोर भी इन फूलों को अंगार समझ कर बड़े प्रेम
 से इसकी शाखा से ललचा गया । इसकी अनेक कपट कलाओं का
 धर्षण कहाँ तक किया जाय ? अंत में जब इससे केवल रुई निकलती
 है तो सब को बड़ा भारी कष्ट प्रतीत होता है ।

तात्पर्य—घचक और धूर्त लोग बड़ी लची चौड़ी वारें कह कर
 सब को भूठी आशा में रख कर जो कुछ उनसे बन पड़ता है लूट
 खसोट लेते हैं । अंत में कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर बैठते हैं जिन
 से सज्जनों को कष्ट होता है ।

मूल—नहिं टाडिम, मैलूख यह सुक ! न भूलि भ्रम लागि ।
 दलतें सुलिन को झल्यो, चीच बचै तो भागि ॥
 चीच बचै तो भागि, जाहु ना तो पडतैहो ।
 याके फल के बीच बड़ो थम करू न पैहो ॥

क्या तुमने उसकी महिमा नहीं सुनी? उसमें फल फूल और सुगंध सभी कुछ हैं, वह सदा सरस (हरा भरा) होने के कारण शोभायमान रहता है, और वसत ऋतु तो मानो उसी में डेरा डाले है। हे प्यारे पत्नी, तुम बहुत चूक गये, जो सुख देनेवाले कल्पवृक्ष को छोड़ कर इस दुःखदायी सूखे पेड़ की सेवा करते हो।

तात्पर्य—श्रीशुकदेव आदि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी मुनिजन जिस परमेश्वर की महिमा गाते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, ऐसे सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा की उपासना छोड़ कर सांसारिक मनुष्यों (अथवा भूत-प्रेतादि) की सेवा करना बड़ी भारी भूल है।

मूल—नहीं तरगी तीर मे हे खग वास बनाय ।

यह सुतत्र, को कहि सकै, दैहै कहैं बहाय ॥

दैंहै कहैं बहाय हाय, करिकै सिर धुनिहै ।

कोऊ नहीं सहाय पाय दुख पीछे गुनिहै ॥

वरनै दीनदयाल बड़ा यह है बहुरगी ।

अहै चपल, उडि चलो, भलो यह नहीं तरगी ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ—तरगी=(तरगवाली) नद या नदी। तीर=तट, किनारा। सुतत्र=(स्वतन्त्र) स्वाधीन, निरकुण्ठ।

भावार्थ—हे पत्नी, इस नद के तट पर घौसला मत बना। यह बड़ा तरगी (लहरोंवाला) और स्वतन्त्र है (इसको किसी का भय नहीं है)। कौन कह सकता है कि यह कब मौज में आकर तेरा घौसला कहाँ बहा दे? घौसला बहाये जाने पर पड़ता पड़ता कर तू सिर धुनेगा, और जब तुझे वहाँ अपना कोई सहायक न मिलेगा तब तू इस दुःख को विचारिगा। देख, अभी उड़ चल, यह नद बड़ा ही बहुरगी एवं चपल है, यहाँ रहना ठीक नहीं।

तात्पर्य—चंचल प्रकृति और निरकुण्ठ व्यक्ति के आश्रय में रहना अच्छा नहीं।

(विशेष विहग)—तत्र शुक्र

मूल—सुनिये हे सुक यह नहीं सुखद रसाल रसाल ।

है सेमल कल रूप मति भ्रमो सुमन लखि लाल ॥

भ्रमो सुमन लखि लाल भँवर रस गव न पायो ।

जानि अंगार चकोर प्यार करि डार लुभायो ॥

घरने दीनदयाल कला याकी वहु गुनिये ।

पीछे तूल बढ़ाय सूल हलत है सुनिये ॥४८॥

शब्दार्थ—रसाल = (१) आम (२) रसवाला, मीठा । तूल = (१) रुई (२) बखेडा, लबी चौड़ी बातें । सूल—हलत है = कष्ट देता है ।

भावार्थ—हे शुक्र सुनो, यह सुखदायी रसीला आम नहीं है । यह साक्षात् कपट का ही रूप सेमल है । इसके लाल फूल को देख कर धोखे में मत आओ । भोरा इसको लाल फूल समझ कर मकरद और सुगंध के लोभ से इसके पास आया पर कुछ भी उसके हाथ न लगा । चकोर भी इन फूलों को अंगार समझ कर बड़े प्रेम से इसकी शाखा से ललचा गया । इसकी अनेक कपट कलाओं का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? अतः मैं जब इससे केवल रुई निकलती है तो सब को बड़ा भारी कष्ट प्रतीत होता है ।

तात्पर्य—बचक और धूर्त लोग बड़ी लबी चौड़ी बातें कह कर सब को झूठी आशा में रख कर जो कुछ उनसे वन पडता है लूट खमोट लेते हैं । अतः मैं कोई न कोई बखेडा खड़ा कर बैठते हैं जिन से सज्जनों को कष्ट होता है ।

मूल—नहिं दाडिम, सैलख यह सुक । न भूलि भ्रम लागि ।

दलतें सुलिन को कृत्यो, चोंच वचै तौ भागि ॥

चोंच वचै तौ भागि, जाहु ना तो पकृतैहो ।

याके फल के बीच बढ़ो भ्रम कछु न पैहो ॥

वरनै दीनदयाल लाल लखि लोभ्यो है किम ।

यह तो महाकठोर, भूलि, सुक है नहिं दाडिम ॥ ४६ ॥

प्र=दार्थ—सैलूख=(स० शैलूप) विल्वफल, बेल । वृज-
तें=पत्तो से । सूलिन (शूलिन)=त्रिशूली, महादेव । किम=
(किम्) स्यो ।

भावार्थ—हे शुक, यह दाडिम नहीं है, बेल है । भ्रम में पड़ कर
भूल मत । यह बड़ा छली है । अपने पत्तों के द्वारा इसने महादेव
जी तक को छल लिया । (वित्त्व पत्र महादेव जी के सिर पर चढ़ाए
जाते हैं । जैसे तुलसीदल के बिना भगवान् की पूजा अपूर्ण ही
समझी जाती है वैसे ही विल्वपत्र बिना शिवजी की अर्चना भी
अधूरी ही मानी जाती है) बेल बड़ा कठोर होता है । इस पर
टोकर मारने से यदि तेरी घोच बच जाय (टूटे न) तो भाग्य ही
समझ, जा यहाँ से चला जा, नहीं तो पकड़तापगा । इस फल
में तुम्हको परिश्रम तो बहुत करना पड़ेगा पर हाथ कुड़ नहीं
आपगा । हे सुगो, इस को लाल देख कर क्यों ललचाया है ? यह
तो बड़ा कठोर है । छोड़ इस को, यह दाडिम नहीं है ।

तात्पर्य—किसी कठोर हृदयवाले कपटी पुरुष को प्रसन्न करने
में केवल व्यर्थ परिश्रम के और कुड़ लाभ नहीं है । उसको प्रसन्न
करने के उद्योग में कहीं उलटी हानि ही न सहनी पड़े तो धन्य
भाग्य समझो । सारांश यह कि निष्ठुर हृदय मनुष्य अनंत उद्योग
करने पर भी नहीं पिघल सकता ।

मूल—तजि कै दाडिम मूढ सुक खान गयो कित बेल ।

काटनि सो बेधित भयो भूलि गयो सब खेल ॥

भूलि गयो सब खेल पख लासा लपटायो ।

गिरयो राख मै जाय जगत में काग कहायो ॥

वरनै दीनदयाल कहा बहु रेवै लजिकै ।

कर मनि को धिक्कार कठिन सेयो मृदु तजि कै ॥ १० ॥

शब्दार्थ—लासा = एक प्रकार का गोद जो चपचपा होता है । बहुधा वहेलिये इस पदार्थ को चिड़ियों को फँसाने के काम में लाते हैं ।

भावार्थ—हे मूर्ख शुक, डाडिम छोड़ कर तुम बेल खाने क्यों गए, एक तो काँटों में विध्र जाने के कारण अपना सब खेल भूल गये दूसरे तुम्हारे पख लासा में चिपक गये । इसके बाद ज्यों त्यों उड़ने का उद्योग किया भी तो राख के ढेर में गिर पड़े । तुम्हारी सूरत काली हो जाने के कारण लोगों ने तुमको कोआ समझा । अब लज्जित होकर इतना रोते क्यों हो ? तुमने कामल पदार्थ छोड़ कर कठोर की सेवा की, इसीका तुमको यह फल मिला । अतएव अपनी बुद्धि को धिक्कार दो ।

तात्पर्य—उदारचेता सज्जन की शरण लेना छोड़ कर जो मूर्ख अज्ञानतावश निष्ठुर व्यक्ति की सेवा करता है उसको अंत में निराश होने पर लज्जित एवं खिन्न होना पड़ता है ।

मूल—हे सुक प्रीति न कोजिये इन कागन के भग ।

कहुँ भुलाय लै जायकै करिहैं चोचहि भग ॥

करिहैं चोचहि भग नारियल फल के माहीं ।

निरफल जेहैं सकल कला पैहैं कहु नाहीं ॥

वरनै दीनदयाल जानि इनको दुख-हेतुक ।

न तु पढ़तेहैं अंत खोय अपनेो गुन हे सुक ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—काग = कोआ । कला = उद्योग, उपाय । हेतुक = कारण ("क" प्रत्यय यहाँ पर स्वार्थ—अपने अर्थ—को ही सूचित करना है, जैसे, बालक, पुत्रक आदि में ।)

भावार्थ—हे सुग्गे, इन कौग्रों के साथ मेल मिलाप मत करो । ये तुमको धोखा देकर नारियल के वन में लेजाकर तुम्हारी चोच तुड़वा देंगे । तुम्हारे नारियल-फल को खाने के सब उद्योग निष्फल होजायेंगे पर हाथ कुछ नहीं लगेगा (उलटे नारियल के कठोर फलों पर ठोकर मारनेसे तुम्हारी कौमल चोच टूट जायगी) अतः हंशुक, इनको दुःखदायी समझ कर छोड़ दो, नहीं तो अंत में अपना (फल खाने का) गुण खोकर पक़ताते रह जाओगे ।

तात्पर्य—दुष्ट और कपटी का साथ कभी हितकर नहीं होता, ऐसे लोग भोले भाले लोगों को चकमा देकर विपत्ति में फँसा देते हैं और स्वयं अलग होजाते हैं । बेचारों को अन्त में अनेक अपमान भी सहने पड़ते हैं और उनके गुणों की भी हानि होती है । अपना यश और मान सम्मान खोकर सिवाय पक़ताने के उनके हाथ कुछ नहीं रहजाता, अतः अयोग्य का साथ न करना ही श्रेयस्कर है ।

मूल—पङ्कितान्यो इक वेर तू यह सेमर फल बीच ।
फिरि सुक सेघन ताहि को लगे कहा रे नीच ॥
लगे कहा रे नीच वही तरु जानत नाहीं ।
लखि लखि लाल प्रसून सून मोहित ता माहीं ॥
बरनै दीनदयाल अजौं लिंगि नहि पहिचान्यो ।
वेर वेर लै तूल सूल सहि तू पङ्कितान्यो ॥ ५२ ॥

शब्दार्थ—सून=(शून्य) निस्सार । अजौं लिंगि=अब तक भी । तूल=रई । सूल=(शूल) कष्ट ।

भावार्थ—हे सुग्गे, तू एक वार सेमल के फल में धोखा खा कर पक़ता चुका, परन्तु अरे नीच, फिर तू उसी की सेवा करने लगा ! यह वही सेमल का वृक्ष है, क्या तू नहीं जानता ? जिसके लाल लाल निस्सार फूलों को देख कर तू उसमें मोहित होजाता है । वार

वार उस मे खई पाकर और कष्ट सह कर तू पङ्कितया, पर तूने अभी तक उसे नहीं पहिचाना ।

तात्पर्य—मद बुद्धि लोग वार वार पाखडियो के द्वारा घचित होने पर और अनेक कष्ट सह कर भी नहीं सँभलते ।

मूल—नोरै चोंच न कीर ! तू यह पजर है लोह ।

गुलिहै खुले कपाट के तजि कुल्हिया को मोह ॥

तजि कुल्हिया को मोह यही बधन है तो को ।

या मो प्रेम लगाय छुटन पाए कहू को को ॥

वरनै दीनदयाल छूटे जो नेह न जोरै ।

तो बसिहै आनद वाग हठि चोंच न तोरै ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ—कीर=तोता । यह पजर है लोह=यह पिंजडा लोहे का है । कपाट=(स०) किवाड । कुल्हिया=मिट्टी का वर्तन, जो पिंजडे मे रहता है (यहाँ कोई प्रिय सासारिक वस्तु) ।

भावार्थ—हे तोते, तू इस मिट्टी के वर्तन का मोह छोड दे । इसको पाने के प्रयत्न मे पिंजडा तोडने की चेष्टा करके अपनी चोंच मत तोड । यह पिंजडा लोहे का है (तेरी चोंच से न टूटेगा) और किवाड खोलने पर ही खुल सकता है । यही कुल्हिया तेरे लिये बधन है, अत इसका मोह छोड, जरा सोचा तो इससे प्रेम लगा कर कौन कौन इस पिंजडे से छूटने पाया । देखो, हठ करके चोंच मत तोडो । यदि तुम इससे प्रेम करना छोड दोगे तो आनद घाटिका मे विहार करोगे ।

तात्पर्य—सांसारिक प्रिय वस्तु को त्यागे । विना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ।

(कोकिल)

मूल—कोकिल लोचन ललित करि करिय न कोप दिखाव ।

भयो कि ? मूढ़ द्रव्य न जो मुनि के पचम नाद ॥

सुनि कै पचम नाद द्रवै सुर-चतुर विवेकी ।
 ते न द्रवै जिहि लगै सुखद वानी कौवे की ॥
 वरनै दीनदयाल लगै प्रिय साँपिनि को विल ।
 कहा करै ते रगभौन सुनिये हे कौकिल ॥५४॥

शब्दार्थ—ललित=लाल । विखाद=(विपाद) खेद, दुःख ।
 भयो कि=क्या हुआ?। द्रयो=द्रवीभूत हुआ, प्रभावित हुआ । पचम
 नाद=पचम स्वर से गाना । सुर-चतुर=स्वर (ज्ञान) में चतुर ।
 विवेकी=सद् असत् को जाननेवाले, ज्ञानी । रगभौन=विहार-
 भवन ।

भाषार्थ—हे कौकिल, यदि कोई मूर्ख तुम्हारे पचम स्वर को
 सुन कर मुग्ध न हुआ तो क्या विगडा? तुम आँखे लाल करके
 उसके ऊपर क्रोध मत करो, और इस बात का बुरा भी न मानो ।
 (क्योंकि वह मूर्ख है) जो स्वर-ज्ञान में चतुर होते हैं वे ही तुम्हारे
 पचम स्वर को सुनकर मुग्ध हो सकते हैं, जिनको कौए की काँव
 काँव ही रुचती है वे भला तुम्हारी घाणी की सराहना क्या करेंगे ?
 हे कौकिल सुनो, साँपिन को तो अपना विल ही अच्छा लगता है
 वे बड़े बड़े मंहेलो मे रहकर भला क्या करेंगे ?

तात्पर्य—गुणवानो के गुणो का मूल्य गुणग्राही ही जान सकते
 हैं मूर्ख और असिक पुरुष नहीं, अतएव कोई मूर्ख यदि गुणवान
 की निन्दा करने लगे तो बुरा मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि
 “बन्दर अदरख का स्वाद क्या जाने ।”

* (नोट)—इस छन्द में “भयो कि” एक विलक्षण हिन्दी प्रयोग है जो
 बँगला भाषा से मिलता है । तुलसीदास ने भी ऐसा प्रयोग किया है, यथा —

कोउ नृप होइ हमें का हानी ।

चेरि छौंड़ि अय होव कि ? रानी !

मूल—हे पिके पचम नाद को नहि भीलन को ज्ञान ।
 यहै रीभिवो मानि तू जो न हनै हिय वान ॥
 जो न हनै हिय वान बडी कछना इन फेरी ।
 मारे ये मृग-जूय कहा गिनती है तेरी ॥
 वरनै दीनदयाल थको रटिकै तुम कैतिक ।
 ये नहि रीभनिहार जाहु वन को तजि हे पिक ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ—पिक = कोकिल । पचम नाद = पचम स्वर से गाना ।
 जूय = (स० यूय) समूह ।

भावार्थ—हे कोकिल, भीलों को तुम्हारे इस पचम स्वर से गाने का ज्ञान नहीं । तुम्हारे हृदय में ये बाण नहीं मार देते यही इनका प्रसन्न होना समझो, यही इनकी बड़ी भारी कृपा समझो । नहीं तो ये, झुंड के झुंड पशुओं को मार डालते हैं, तुम हो ही किस गिनती में । हे कोकिल, कितना ही रटते रटते थक जाओ, पर ये रीभने से रहे, अत इस (भीलो के) वन को छोड़ कर चल दो ।

तात्पर्य - नृशस अशिवेकी हो जाते हैं । उनकी सहृदयता उनकी क्रूरता के कारण दब जाती है । अत वे किसी के गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकते । अत ऐसे नीरस हृदयों के सामने अपने गुणों का प्रकाश करने से कुछ लाभ नहीं । तुम्हारे प्राण न लेलें यही कुशल समझो, नहीं तो उन्हें किसीका सर्वनाश करते देर ही कितनी लगती है ?

मूल—कोकिल दिल दै कीर सों करिये प्रेम सुहात ।
 दुहुँ रसाल वन सघन के विहरन सील कहात ॥
 विहरन-सील कहात कठ कल कोमल दोऊ ।
 सुजस जगत के माहि नाहि तुव पटतर कोऊ ॥

सुनि कै पचम नाद द्रवै सुरचतुर विवेकी ।
 ते न द्रवै जिहि लगै सुखद वानी कैवे की ॥
 वरनै दीनदयाल लगै प्रिय सांपिनि को विल ।
 कहा करे ते रगभौन सुनिये हे कोकिल ॥१४॥

शब्दार्थ—ललित=लाल । विखाद=(विपाद) खेद, दुःख ।
 भयो कि=भया हुआ । द्रव्यो=द्रवीभूत हुआ, प्रभावित हुआ । पचम
 नाद=पचम स्वर, से गाना । सुर-चतुर=स्वर (ज्ञान) में चतुर ।
 विवेकी=सद् असत् को जाननेवाले, ज्ञानी । रगभौन=विहार-
 भवन ।

भावार्थ—हे कोकिल, यदि कोई मूर्ख तुम्हारे पंचम स्वर को
 सुन कर मुग्ध न हुआ तो क्या विगडा ? तुम आँखे लाल करके
 उसके ऊपर क्रोध मत करो, और इस बात का घुरा भी न मानो ।
 (क्योंकि वह मूर्ख है) जो स्वर-ज्ञान में चतुर होते हैं वे ही तुम्हारे
 पचम स्वर को सुनकर मुग्ध हो सकते हैं, जिनको कौए की काँव
 काँव ही रुचती है वे भला तुम्हारी घाणी की सराहना क्या करेंगे ?
 हे कोकिल सुनो, सांपिन को तो अपना बिल ही अच्छा लगता है
 वे बड़े बड़े महलों में रहकर भला क्या करेंगी ?

तात्पर्य—गुणवानो के गुणों का मूल्य गुणग्राही ही जान सकते
 हैं मूर्ख और अरसिक पुरुष नहीं, अतएव कोई मूर्ख यदि गुणवान्
 की निन्दा करने लगे तो घुरा मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि
 “बन्दर अदरख का स्वाद क्या जाने ।”

* (नोट)—इस छन्द में “भयो कि” एक विलक्षण हिन्दी प्रयोग है जो
 बँगला भाषा से मिलता है । तुलसीदास ने भी ऐसा प्रयोग किया है, यथा—
 कोठ नृप होइ हमें का हानी ।
 चेरि छॉकि अय होव कि ? रानी !

- तो मुख परचो न नीर नदी नद सबही भरिगे ।
- पालि किये बहु सालि-वालि जगमे जस करिगे ॥
- वरनै दीनदयाल करो मति तुम आमरपा ।
- बुझै नहीं तुव प्यास करै जो केतो वरपा ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—धरा=पृथ्वी । धाराधर=(धारा=जल की धारा+धर) बादल । सालि वालि=धान की वाल । आमरपा=(आमर्ष) क्रोध ।

भाषार्थ—हे चातक, वर्षा ऋतु भर बादल लगातार पृथ्वी में जल वरमाते रहे, पर तुम्हारे मुख में यदि इतने पर भी जल की एक बूँद न पड़ी तो उनका क्या दोष ? देखो, वर्षा के जलसे सभी नदी नद जल से भरगए । धान की वालों को अपने जल में पुष्ट कर बादल ससार में यगस्वी बन गए । अतः तुम व्यर्थ ही क्रोध मत करो । कितनी ही वर्षा क्यों न करें तुम्हारी प्यास बुझाने से रही ।

तात्पर्य—यदि किसी उपकारी के उपकार से किसी व्यक्ति को सतोष न हो तो उपकारी का क्या दोष ? असतोषी तो किसी प्रकार सतुष्ट हो ही नहीं सकता ।

मूल—काहे चातक बूँद हित सहत उपल-पवि पात ।
 कहा सरित सर सूरिगे जे भूषित जलजात ॥
 जे भूषित जलजात हस अबली धवली तैं ।
 सीतल मधुर पुनीत जासु जल भांति भली तैं ॥
 वरनै दीनदयाल तिनै तजि सीकर चाहे ।
 सोचत लाभ न हानि सहै द्विज दुख को काहे ॥ ६० ॥

शब्दार्थ—बूँद=स्वाति नक्षत्र के जल की बूँद । उपल = ओले, पत्थर । पविपात=घनपात । सरित=नदी । भूषित=

(शर) बाण । सरवर = (सरोवर) तालाव । वरजोर = बल पूर्वक ।
 प्राण पर्यत = (पर्यन्त) मरने तक । चाह्यो = इच्छा की । स्वाति =
 अट्टाईस नक्षत्रों में से एक नक्षत्र ।

भावार्थ—(किसी बहेलिये ने एक चातक को बाण से मारा ।
 बाण के लगने से वह किसी तालाव में गिर पडा । पर कहीं तालाव
 का पानी मेरे जीते जी मेरी चोंच में न चला जाय इस भय से उसने
 अपनी चोंच बादल की ओर करली, जिससे बादल के अतिरिक्त
 और कहीं से भी पानी उसकी चोंच में न जा सके । इस प्रकार
 मरने तक उसने अपने व्रत को निवाहा) हे चातक, बहेलिये के
 नाण से घायल हो कर तालाव में गिरने पर भी तुमने अपनी चोंच
 बादल की ओर करली । अतएव तुम्हारा प्रेम धन्य है । तुमने
 यथाशक्ति अपने प्राण की रक्षा की और प्राण रहते तक निर्वाह
 किया । जबतक जीवित रहे तबतक कुँए, नदी, नद, तालाव
 और समुद्र में से किसी के जल की भी इच्छा नहीं की और स्वाति
 नक्षत्र के जल के अतिरिक्त सभी को छोड़ दिया, जन्म भर तुम को
 स्वाति के जल की वृँद की ही इच्छा रही, और इस समय बाण
 लगने पर भी वही आकाक्षा है । अतएव तुम्हारा ही प्रेम प्रशंस-
 नीय है ।

तात्पर्य—सच्चा प्रेमी अपने प्रेम का निर्वाह मृत्यु पर्यन्त करता
 है । अपना प्रेम-पात्र भला हो या बुरा, राजा हो या रक, चाहे
 कैसा ही क्यों न हो उसके साथ अनन्य प्रीति का पालन करना
 ही सन्चे प्रेमी का लक्षण है ।

मूल—वरपा भरि वरपत धरा धाराधर धरि धीर ।

कहा देख चातक ! तिनै तो मुख परचो न नीर ॥

(नोट)—गो. तुलसीदासरत दोहावली में दोहा न० ३०२ में भी
 यही भाव है ।

भोजन । भुजग = (भुज = टेढ़ा + ग = गमन) टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलनेवाला, अर्थात् साँप । (भुजग, भुजग और भुजगम तीनों की व्युत्पत्ति एक ही है ।)

भावार्थ—हे मयूर, तुम्हारी घाणी बड़ी मीठी है, निवास एकांत घन है, और शोभा भी अत्यन्त मनोहर है, परतु तुममें एक बड़ा भारी अयगुण यह है कि तुम बड़े भयकर जहरीले साँपो को खाजाते हो । तुम्हारी यह चाल अच्छी नहीं है । इस अयगुण के कारण तुम्हारे सब अच्छे गुण भी बुरे समझे जाएंगे । कहाँ तुम्हारी यह मीठी सुंदर घाणी, कहाँ यह साँपो का भोजन ? दीनदयाल जी कहते हैं कि तुम्हारा हाल चाल सब हमने समझ लिया कि तुम कैसे हो ।

तात्पर्य—अनेक सद्गुणों के होते हुए भी कोई एक बड़ा दुर्गुण सब गुणों को ढक देता है ।

मूल—धुरवा नहि, दध-धूम है, नहिं गरजनि, तरु-भोर ।
 भ्रम बस कूक करे कहा मरै नाच नचि मोर ॥
 मरै नाच नचि मोर न ए दामिनि की दमकैं ।
 एतो घोर हुतास जोर चहुँ ओर सु चमकैं ॥
 वरनै दीनदयाल भूलि मति तू मन मुरवा ।
 तज यह सिखर कराल, जरंगो, नहि ये धुरवा ॥६२॥

शब्दार्थ—धुरवा = वादल । दध धूम = दावाग्नि का धुआँ । हुतास = अग्नि । मुरवा = मोर ।

भावार्थ—हे मोर, ये वादल नहीं है, घन में लगी हुई आग का धुआँ है, यह गरज भी वादलो की नहीं है, पेड़ों के चटकने का शब्द है । तू वादलों के धोखे में आनन्द में कूक कर और नाच नाच कर क्यों हैरान होता है ? जिस को तू विजली की चमक नमझे घंटा है

(भूपित) जोभायमान, सुसज्जित । जलजात = कमल । अवली = पक्ति । धवली = सफेद । पुनीत = पवित्र । सीकर = वृद्ध । द्विज = पत्नी ।

भावार्थ—हे चालक, केवल एक वृद्ध जल के लिये क्यों वृथा ओलो की चोट एवं वज्रपात सहते हो ? क्या वे नदी तालाव सूख गये हैं जो कमल एवं श्वेत होंसों की पक्तियों से शोभायमान थे, और जिनमें अन्धे प्रकार से ठंडा, मीठा और पवित्र जल भरा था ? उनको छोड़ कर तुम एक स्वाति जल की वृद्ध की ही अभिलाषा करते हो । हे पत्नी, तुम हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं करते, नाहक दुःख क्यों सहते हो ?

तात्पर्य—किसी प्रेमी पर यह उक्ति घटित हो सकती है जो अन्य पात्रों को छोड़ किसी एक विशेष पात्र पर मरता हो ।

(मयूर)

मूल—वानी मधुरी, वास वन, परमा परम विसाल ।

वरही ! ऐगुन एक अति भखत कुव्याल कराल ॥

भरात कुव्याल कराल चाल या नहीं भली मै ।

ये सब गुनके जाल जाहिगे अजस गली मै ॥

वरनै दीनदयाल हाल गति यह तो जानी ।

कित वह असन भुजग कितै यह मृदु घर वानी ॥६१॥

शब्दार्थ—परमा = (प्रमा) जोभा । वरही (वरही) = मयूर । ऐगुन = अवगुण । भखत = (भक्त) खाते हो । कुव्याल = दुष्ट, जहरीला साँप । कराल = भयकर । चाल या नहीं भली मै = इसकी गिनती अन्धे चालों में नहीं है । जाल = समूह । जाहिगे अजस गली मै = अयश ही कहलायेंगे । हाल गति यह तो जानी = यह हाल और यह चाल जान ली गई । तो = (तब) तेरी । असन = (अशन)

मत कर। जो तुझे प्राणो से भी प्यारा है वह (चंद्रमा) तुझे अब शीघ्र ही मिलेगा, और तू उसे देख कर अपनी आँखें तृप्त करेगा।

तात्पर्य—दुःख के बाद सुख का आना अनिवार्य है। अतएव विपत्ति में घबड़ाना नहीं चाहिए। धैर्यपूर्वक कष्टों को भेलने के अनन्तर एक दिन फिर सुख के दिन देखने को नसीब होंगे।

मूल—सोचै किनै चकोर ! तू सफल करे किन नैन।

चार दिना यह चाँदनी फिरि अधियारी रैन ॥

फिरि अधियारी रैन सखे ! लखि सोच मरेगो।

सजग रहै नहिं भूलि काल-रुत जाल परेगो ॥

बरनै दीनदयाल लाल ! यह काल न सोचै।

रोम रोम प्रति सोम-कला फैली, कित सोचै ॥ ६४ ॥

शब्दार्थ—सजग=सावधान। काल-रुत जाल परेगो=काल के फंदे में फँसना पड़ेगा, मर जाओगे। सोम=चंद्रमा।

भावार्थ—हे चकोर, तू सोचा क्यों है ? इस चाँदनी को देख कर अपनी आँखों को सफल क्यों नहीं कर लेता ? हे मित्र, यह चाँदनी थोड़े ही दिन रहेगी फिर घड़ी अंधेरी रात होजायगी, इस लिये अभी अन्त्रे प्रकार देराले, नहीं तो पड़तापगा। देख अचेत मत हो, सावधान रह। एक समय तुझे भी मरना पड़ेगा। अत इस समय को मत खो। तेरे रोए रोए में चंद्रमा की कला फैली हुई है, तू सोचा क्या है ? इसे देख ले।

तात्पर्य—(इस अन्योक्ति में जीव को सावधान करते हैं) यह देह क्षणभंगुर है अतएव जतक शरीर में शक्ति है, इन्द्रियों में सामर्थ्य है ततक परमेश्वर का भजन, परोपकार आदि सत्कर्म करके उसे सार्थक क्यों न कर लिया जाय ?

यह भी विजली नहीं है, किंतु अग्नि की भयकर लपटें हैं, जो वन के चारों ओर चमक रही हैं। हे भोकर, तू भूल कर भी मन में इनको वादल मत समझ। ये वादल नहीं हैं। इस भयकर पहाड़ के (दावाग्नि युत) शिखर को छोड़ दे नहीं तो भस्म हो जायगा।

तात्पर्य—सासारिक विषय घासनाए क्षणिक सुख का लालच देकर अथाह भव रागर में ढकेल देती हैं। अतः उनके बनावटी मनोहर रूप के बोखे में आकर उनके वशवर्ती न होना चाहिए। साराण यह कि नकली पदार्थ अपने बाहरी आडम्बर से लोगो का चित्त आकृष्ट कर उनको धोखे में डाल देते हैं। अतएव सावधान होकर अपने मन को ऐसे पदार्थों में लालायित होने से रोकना ही उचित है।

(चकोर)

मूल—सोच न करै चकोर चित कुहू कु निसा निहारि ।
 मनै सनै हूँहै उदै राका ससि तम टारि ॥
 राका ससि तम टारि दूरि दुख करि है तेरो ।
 धीरे धीरे किन वीर कहा अकुलाय घनेरो ॥
 वरनै दीनदयाल लखैगो तू भरि लोचन ।
 जो तेरो प्रिय प्रान मिलैगो सो अब साच न ॥ ६३ ॥

शब्दार्थ—कुहू=अमावास्या । निहारि=देखकर । सनै सनै (शनै शनै)=धीरे धीरे । राका=पूर्णिमा । तम टारि=अंधकार को हटाकर ।

भावार्थ—हे चकोर, अमावास्या की इस अंधेरी रात को देख कर मन में शोच मत कर । धीरे धीरे पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होगा और अंधकार का नाश कर तेरे दुःख को दूर करेगा । हे वीर, इतना क्यों घबड़ाता है ? वैर्य क्यों नहीं धारण करता ? अब शोच

वरनै दीनदयाल दोख जनि दै उन करे ।

अपनो भाग द्विचार उतै बुध वदत हरे ॥ ६६ ॥

शब्दार्थ—दुरौ=द्विपा है । दुरी=गुफा । कूर=मूर्ख । दोख (दोष) जनि दै उन करे=सूर्य को दोष मत दो । उतै=उधर, अर्थात् सूर्य को । बुध=पंडित लोग, ब्राह्मण । वदत=पूजा करते हैं । हरे=देखने पर ।

भावार्थ—अरे अन्धे नीच उटलू ! तू इस समय अंधेरी गुफा में द्विपा है । तेरी समझ में अभी सूर्य भगवान् आकाश में उदय ही नहीं हुए । सारा ससार इस समय सूर्य के अधीन हो रहा है, केवल तू ही एक महा मनहूस है । अतः तेरे निन्दा करने से क्या होता है । अरे दुष्ट ! यदि सूर्य के उदय होने से भी तुझे नहीं सूझता तो उनको व्यर्थ दोष मत दे । यह तेरा ही दुर्भाग्य है जो तुझे दिखलाई नहीं पड़ता । सूर्य को तो देखते ही लोग प्रणाम करते हैं (उदीयमान सूर्य को अर्घ्य आदि देकर लोग पूजते हैं)

तात्पर्य—जो ससार की दृष्टि में पूज्य हैं, सारा ससार जिनके गुणों का कायल है, और जिनकी महिमा का मनीषी लोग मन से सम्मान करते हैं ऐसे महापुरुषों की यदि दोष एक मनहूस निन्दा करें तो उससे क्या बनता विगड़ता है ।

(घायस—कौत्रा)

मूल—घायस ! तू पिक मध्य है कहा करै अभिमान ।

हैं हैं बस सुभाष की बोलत ही पहिचान ॥

बोलत ही पहिचान कानकटु तेरी बानी ।

वे पचम धुनि मजु करे जिहि कविन बखानी ॥

वरनै दीनदयाल कोऊ जौ परसै पायस ।

तऊ न तजै मलीन मलहि खाये विन घायस ॥ ६७ ॥

(पतग)

मूल—वै तो मानत तोहि नहि, तै कित भरयो उमग ।
 नहि दीपहि कछु दरद, क्यो जरि जरि मरै पतग ॥
 जरि जरि मरै पतग तासु ढिग कदर न तेरी ।
 तू अपना हित जानि भावरै भरत घनेरी ॥
 बरनै दीनदयाल प्राण-प्रिय मान्यो तै तो ।
 मुख मलीन करि रहैं चहै नहि तो को वै तो ॥ ६५ ॥

शब्दार्थ—ढिग=पास । कदर=सम्मान । हित=प्रिय । भाँवरै
 भरत घनेरी=उसके आस पास अनेक चक्कर लगाता फिरता है ।
 मलीन=काजलयुक्त, उदास ।

भावार्थ—अरे पतग, वह (दीपक) तो तुम्हको कुछ मानता
 नहीं, तू क्यों उससे मिलने के लिये उमग में भरा है । तू नाहक
 क्यों जलकर दीपक के लिये प्राण देता है ? उसको तेरे मरने का
 कुछ भी दुःख नहीं, उसके यहाँ तेरा सम्मान नहीं हो सकता । तू तो
 उसको अपना प्राणप्रिय समझता है और प्रिय जान कर बार बार
 उसकी प्रदक्षिणा करता है, पर वह तुम्हें नहीं चाहता, तेरी ओर
 से मुख उदास किये रहता है ।

तात्पर्य—जो अपना सम्मान नहीं करता, अपने ऊपर सहानु-
 भूति प्रकट नहीं करता, अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं करता, उसके
 लिये क्यों नाहक अपना प्राण खोया जाय ।

(उलूक)

मूल—हरे अन्ध उलूक तू दुरौ दूरी में नीच ।
 तेरे जान नहीं उट्टै भये भानु नभ बीच ॥
 भये भानु नभ बीच [सकल जग तासु अधीने ।
 तू एकै खल कूर कहा तो निन्दा कीने ॥

भावार्थ—अरे कर्णकट्टु काँव काँव रटनेवाले कौए ! तू सुंगे को दोप क्या लगाता है ? इनकी मधुर घाणी को सुनकर राजा लोग मुग्ध होते हैं, इनको सोने के पींजडे में रखते हैं, इन्हींका मुख देखा करते हैं, और इनके ही घचन सुनने की अभिलाषा करते हैं । परतु तेरी काँव काँव तो विप के समान लगती है, इसी कारण सब तुझ पर क्रोध करते हैं । अरे दुष्ट, जा भग यहाँ से ।

तात्पर्य—मधुर और नम्र घचन बोलनेवाला सर्वत्र समान पाता है । इसके विपरीत कठोर घचन बोलनेवाला सब से तिरस्कृत किया जाता है ।

(वासा)

मूल—वासा ! यहि तरु पै तुमे वासा वासर एक ।

बक नहि इत व्याधा जुरे बहरी और अनेक ॥

बहरी और अनेक का कहीं वाज रहै ना ।

जाल परे वा होय जौन दुख सो कहूँ मै ना ॥

वरनै दीनदयाल करै तू केकी आसा ।

लाल ! मानि अब टेर भजो सर आषत वासा ॥ ६६ ॥

शब्दार्थ—वासा=पत्नी विशेष । वासा=निवास । वासर=दिन । बक नहि=बक बक मत कर । व्याधा=बहेलिया । जुरे=इकट्ठा हुए हैं । बहरी=वाज की जाति का एक पत्नी विशेष । वाज रहना=किसी काम का करना छोड़ देना । केकी=किसकी । टेर=आवाज पुकार, (यहाँ) उपदेश ।

भावार्थ—हे वासा ! इस पेड़ पर तुझे एक दिन रहना है, यहाँ बक बक मत कर, यहाँ अनेक व्याधा और बहरी एकत्र हैं । मे तुझ से क्या कहूँ, तू बक बक नहीं छेन्ता । जाल में फँसने से जो दुख होता है सो मे तुझसे नहीं कहता । दीनदयाल कहते हैं कि

शब्दार्थ—परसै = परोसै । पायस = खीर ।

भावार्थ—हे कौण ! तू कौकिलो के बीच में बैठकर क्या घमड करता है ? बोलने ही तेरे कुल और स्वभाव की-पहिचान हो जायगी । तेरी कर्णकटु वाणी से पता लग जायगा कि तू कौआ है, और कौकिलो का श्रुतिप्रिय पचम स्वर जिसकी मधुरता की कवि लोग प्रशंसा करते हैं उनकी पहिचान करवा देगा । चाहे कोई खीर ही क्यों न परोस के रख दे पर नीच कौआ अपवित्र पदार्थ खाये बिना रही नहीं सकता ।

तात्पर्य—कोई अपने को किनना ही छिपावे उसका वज्र और स्वभाव छिप नहीं सकना । उसके व्यवहार से, उसके वचनों से, उसके आचरण से पता लग ही जाता है । चाहे किनना ही प्रयत्न करो दुर्जन अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते ।

तुलसीदास भी कहते हैं—

पायस (वायस) पलियहि अति अनुरागा ।

कवहुँ निराभिष होहि कि कागा ॥

मूल—हे रे काग कठोर रट कीरहि दुखत काह ।

सुनि कै इनकी मधुर धुनि मोहन हैं नरनाह ॥

मोहत हैं नरनाह हेम-पिजर में राखै ।

इनही के मुख लखैं वैन इनके अभिजाखै ॥

वरनै वीनदयाल लगै विपलौ तव टरे ।

कोपें सब इहि लागि भागि हार्तें खल हरे ॥ ६८ ॥

शब्दार्थ—कठोर रट = कर्णकटु काँव काँव करनेवाला । कीरहि = सुनो को । दुखत = दौप लगाता है । नरनाह = (नाथ) राजा । हेम = सोना । वैन = (वचन) वाणी । इहि लागि = इसी कारण ।

रहे हैं, पर बेचारा सिंह, जो इन सब पर राज्य करता था आज दाँतो और नाथूनो के दूट जाने से लेगड़ा हो गया है।

तात्पर्य—समय सब कुछ करा लेता है। जो एक समय सब पर शासन करता था, जिसका आतक सर्वत्र छाया हुआ था, जिसकी धीरता का सभी जन लोहा मानते थे, वही सिंह आज असहाय है, परमुखापेक्षी हो रहा है। काल की गति बड़ी विचित्र है। इसके प्रभाव से राजा से रक, रक से राजा होते कुछ भी देर नहीं लगती।

(मातग)

मूल—भाजत हे जिहि प्रास ते दिग्गज दीरघदत ।

नाहर नहि नेरे फिरें देखि बड़ा बलवत ॥

देखि बड़ो बलवत गिरें गिरि-कदर दूर तें ।

नदी कूल कुज नूल परसि विनसै रद कर तें ॥

वरनै दीनदयाल रह्यो जो सब पै गाजत ।

अहो सोई गजराज आज कलभनतें भाजत ॥ ७१ ॥

शब्दार्थ—भाजत हे=भाग जाते थे। प्रास=डर। दिग्गज= (दिक्=दिशा + गज=हाथी) दिशा का हाथी, (श्रेष्ठ हाथी)। दीरघ (दीर्घ) दत=जबे दानो-याला,। नाहर=(नरहरि) सिंह। नेरे=निकट। कदर=गुफा। दूर तें=रगड़ से। कूल=किनारा। कुज=(कु=पृथ्वी + ज=पेदा हुआ) वृक्ष। परसि=स्पर्श करके, छू करके। रद=दान। कर=सूँट। गाजत=गरजता था। कलभ=हाथी का बच्चा। (मातग=उन्मत्त हाथी को कहते हैं)।

भाषार्थ—जिस मतवाले हाथी के भय से बड़े बड़े दाँतवाले दिशाओं के हाथी भाग जाते थे, जिसको बड़ा बलवान् समझ कर सिंह भी पाम नहीं फटकते थे, जिसकी रगड़ में गिरिकंदराएँ गिर

तू किसकी आशा करता है। हे प्रिय वासा ! अब मेरा उपदेश मान और यहाँ से भाग जा, बाण आता ही है।

(नोट)—इसमें मुद्रालकार भी है। मुद्रा के लिये जिन पक्षियों के नाम लाये गये हैं वे ये हैं —

बक, बहरी, फाक, वाज़, परेवा, सोक (शुक), मैना, करैतू, केकी, लाल, घटेर ।

(सिंह)

मूल—टूटे नख रद्द केहरी वह बल गयो थकाय ।

हाय जरा अब आइ कै यह दुख दियो बढ़ाय ॥

यह दुख दियो बढ़ाय चहूँ दिसि जवुक गाजे ।

ससक लोमरी आदि स्वतन्त्र करै सब राजे ॥

वरनै दीनदयाल हरिन विहरै सुख लूटे ।

पंगु भयो मृगराज आज नख रद्द के टूटे ॥ ७० ॥

श-दार्थ—रद्द=दाँत । केहरी=सिंह । जरा=वृद्धावस्था । जवुक=गीदड़ । गाजे=गरजते हैं । ससक=(शशक) खरगोश । करै सब राजे=सब राज्य करते हैं । पंगु=लंगड़ा, अगहीन । मृगराज=(मृग=पशु+राजा) पशुओं का राजा अर्थात् सिंह ।

भावार्थ—सिंह के दाँत और नाखून टूट गये हैं, पहिले का सा बल भी अब शरीर में नहीं रहा । वह सब प्रकार से असहाय अवस्था में हो गया है । पर इतना ही नहीं, वृद्धावस्था ने एक और भी दुख बढ़ा दिया है । वह यह कि जिस सिंह के सामने सभी जतु थर थर काँपते थे और उसके समुल आने को उनका सहस नहीं होता था वे ही उसके सामने, आनन्द विहार कर रहे हैं, चारों ओर गीदड़ बोल रहे हैं, खरगोश, लोमड़ी आदि स्वतन्त्र होकर अपना अपना राज कर रहे हैं, और हरिण आदि मजे में सुख लूट

तात्पर्य—जो व्यक्ति ससार का भला करता है, जिससे प्रत्येक को लाभ ही पहुँचता है उसका सर्पनाश न करना चाहिए। हो सके तो उससे मित्रता करने और प्रीति जोड़ने में ही श्रेय है।

मूल—वारन ! वारन मति करै ये सारंग सुखदानि ।
 हे मदमाते अधमति हैहै तुव छवि हानि ॥
 हैहै तुव छवि हानि नहीं छति कछु अलिगन की ।
 करिहै प्रभा प्रकास विक्रम वर वारिज वन की ॥
 वरने दीनदयाल जाय जान्यो नहिं कारन ।
विभौ विनासि विसेक विपिन में विहारे वारन ॥ ७३ ॥

श-दार्थ—वारन = (१) हाथी, (२) निवारण करना, रोकना ।
 सारंग = भ्रमर । छति = (क्षति) हानि । विक्रम = खिला हुआ ।
 वारिज = कमल । विभौ = (विभव) पेश्वर्य ।

भावार्थ—हे मदोन्मत्त मदबुद्धि हाथी ! मद के लोभ से आग्रह हुए इन सुखदायी भ्रमरों को अपने कपोलों पर बैठने से मना मत करो, ऐसा करने से भौरों की तो कुछ भी हानि नहीं होगी, किंतु तुम्हारी ही शोभा नष्ट होजायगी । भौरों की स्या हानि, अगर तुम हटा दोगे तो ये सुंदर खिलेहुए कमलों के वन की शोभा बढ़ावेंगे । हे हाथी, तुम अपने पेश्वर्य के चिह्नस्वरूप इन भौरों का नाश करके इस वन में सुख से (विगतशोक होकर) विहार कर रहे हो, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता ।

तात्पर्य—जिनसे अपनी शोभा बढ़ती है, अपना यश फैलता है, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए ।

मूल—आयो हुतो सरोज तजि बड़ी दूर तें भौर ।
 दान देन पीछे रह्यो मारि गिरायो टार ॥
 मारि गिरायो टार गौर गज ! कछु न कीना ।

जाती थीं और नदी तट के वृक्ष जिसकी सूँड़ और दाँत के छूते ही नष्ट हो जाते थे और जो सबपर गरजता था, सबपर आतंक जमाये रहता था वही श्रेष्ठ हाथी आज साधारण हाथी के बच्चों को देख कर भागता है। आश्चर्य है।

तात्पर्य—समय के फेर से कभी बड़े बड़े लोगों को भी नीचा देखना पड़ता है।

मूल—तोरै मति तरु मूल तें फूल सहित हित नूर।
 अरे निरकुस दुखद बुद दुखद महा मव पूर ॥
 दुखद महामद पूर लखै नहिं याकी सोभा।
 फल दल भल सुखदानि सकल जग जातें लोभा ॥
 वरनै दीनदयाल प्रेम जो सबतें जोरै।
 सो उपकारी मानि मीत ता प्रीति न तोरै ॥ ७२ ॥

शब्दार्थ—हित नूर=अपनी शोभा के लिये। नूर=(फा०) शोभा, प्रकाश। निरकुस=(निर+अंकुश) जिस पर कोई अंकुश न हो, जिस पर कोई दबाव न हो अर्थात् स्वतंत्र, उन्कृ खल। दुखद=(दुखद, दो दाँत हों जिसके—बहुव्रीहि समास) हाथी। वद=बुरा। फलदल=फलों का समूह।

भावार्थ—अरे निरकुश, दुष्ट दुःखदायी मदेन्मत्त हाथी! शोभा बढ़ानेवाले इस फूले हुए वृक्ष को जड़ सहित मत तोड़। सुंदर सुखदायी फलों को देनेवाले इस वृक्ष की उस शोभा को क्या तू नहीं देखता जिससे सारा ससार मुग्ध होगया है। जो सब से प्रेम रखता है, उसे परोपकारी समझ कर ऐसा काम न करना चाहिए जिससे उसके प्रति मित्रता और प्रेम करने का मार्ग ही सदा के लिये बंद होजाय।

तुम तो कृतघ्न बने प्रभा तजि अपजस लीनो ॥

वरनै दीनदयाल वृष्णि वेदन यों गायो ।

सुख यह जग के माहँ समद तें किनको आयो ॥ ७४ ॥

शब्दार्थ—हुतो=था । दान=(१) दान, (२) हाथी का मद ।
गौर=(अ०) ध्यान । प्रभा=शोभा । समद तें=मतवाले से ।
वृष्णि=समझ लो ।

भावार्थ—हे हाथी ! भौरा कमल को छोड़ कर बड़ी दूर से तुम्हारे आश्रय में आया था, पर तुमने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया, और अपने मद का दान देना तो दूर रहा तुमने उसको उसी जगह मार डाला । उसके द्वारा तुम्हारी शोभा बढ़ती थी, सो उस शोभा से हीन तो हुए ही और कृतघ्न बनकर अपयश भी कमाया । देखो, वेदों ने भी यही गाया है कि इस ससार में मतवाले से सुख किसको मिल सकता है । इस बात को अच्छे प्रकार समझ लो ।

तात्पर्य—बड़ो की शोभा क़ोटो से ही होती है । अतः अपने भरोसे पर आपहुए किसी व्यक्ति को दुःख देना अपनी महत्ता पर वृष्टा लगाना है । वृथा घमड में भरकर अपने आश्रितों को निराश करनेवाले को सुख कभी मिल नहीं सकता ।

मूल—भूपन तें आदर लयो दल को भयो सिंगार ।

अजहँ तजी न वानि गज सिर पर डारत द्वार ॥

सिर पर डारत द्वार भूल डारे मखमल की ।

चल्यो हठीली चाल भयो जग सीमा बल की ॥

वरनै दीनदयाल होत नहि कहु रूपन तें ।

हुट्टे न बस सुभाय पाय आदर भूपन तें ॥ ७५ ॥

शब्दार्थ—दल=सेना । दल को भयो सिंगार=चतुरगिणी सेना में हाथियों को सेना सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है । वानि=

(धर्ण) आदत । झार=धूल । मूल=पायल । मरामल=एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा । भयो जग सीमा बल की=ससार में बल की सीमा माने जाने लगे, ससार में सबसे बड़े बली माने गये । रुपन=रूपों से, सिंगार बनाव से ।

भाषार्थ—हे हाथी, राजाओं ने तुम्हाग समान किया, और चतुरगिणी सेना के तुम अभूषण भी माने गये, तुम्हारे ऊपर मरामल की मूल भी डाली गई, गूध शान से मस्तानी चाल भी चलने लगे, ससार में सबसे बलवान् भी तुम गिने गये, इतना सब कुछ हुआ, पर तुमने अपने सिर पर (अपनी ही सूँड से) धूल डालने की आदत तब भी नहीं छोड़ी । ठीक है, केवल रूप से कुछ नहीं होता । अपना वश परपरागत स्वभाव राजाओं से आदर पाने पर भी नहीं छूट सकता ।

तात्पर्य—वशकामागत सहज प्रकृति किसी प्रकार नहीं छूटती ।

(तुरग)

मूल—घोरे नीकी चाल चल जातें होय बखान ।

झाँड़ि ऐव दै आड़ु को पङ्कलत्तहु जनि ठान ॥

पङ्कलत्तहु जनि ठान सान सो कदम दीजिये ।

बहकि चलै मति राह सीख सिर मानि लीजिये ॥

वरने दीनदयाल समर तें भागि न भोरे ।

मालिक के संग घाय खाय बनिहै हे घोरे ॥ ७६ ॥

श-दार्थ—तुरग = (त्वरा = वेग + ग = गमन करनेवाला) जीत्रगामी, घोडा । (विहग श-द की भाँति इसके भी तीन रूप होते हैं “ तुरग, तुरग, तुरगम ” । इसी प्रकार “ भुजग, भुजग, भुजगम ” भी होते हैं ।) बखान = प्रशंसा, बड़ाई । ऐव =

तुम तो कृतघन बने प्रभा तजि अपजस लीनो ॥
 वरनै दीनदयाल वृक्ति वेदन यों गायो ।
 सुख यह जग के माहँ समद तें किनको आयो ॥ ७४ ॥

शब्दार्थ—हुतो=था । दान=(१) दान, (२) हाथी का मद ।
 गौर=(अ०) ध्यान । प्रभा=शोभा । समद तें=मतवाले से ।
 वृक्ति=समझ लो ।

भावार्थ—हे हाथी ! भौंरा कमल को छोड़ कर बड़ी दूर से तुम्हारे आश्रय में आया था, पर तुमने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया, और अपने मद का दान देना तो दूर रहा तुमने उसको उसी जगह मार डाला । उसके द्वारा तुम्हारी शोभा बढ़ती थी, सो उस शोभा से हीन तो हुए ही और कृतघ्न बनकर अपयज्ञ भी कर्माया । देखो, वेदो ने भी यही गाया है कि इस ससार में मतवाले से सुख किसको मिल सकता है । इस बात को अच्छे प्रकार समझ लो ।

तात्पर्य—बड़ो की शोभा छोटी से ही होती है । अतः अपने भरोसे पर आएदूए किसी व्यक्ति को दुःख देना अपनी महत्ता पर वृद्धा लगाना है । वृथा घमड में भरकर अपने आश्रितों को निराश करनेवाले को सुख कभी मिल नहीं सकता ।

मूल—भूपन तें आदर लयो दल को भयो सिंगार ।

अजहँ तजी न वानि गज सिर पर डारत द्वार ॥

सिर पर डारत द्वार भूल डारे मखमल की ।

चल्यो हठीली चाल भयो जग सीमा बल की ॥

वरनै दीनदयाल होत नहि कहु रूपन तें ।

कुट्टे न बस सुभाय पाय आदर भूपन तें ॥ ७५ ॥

शब्दार्थ—दल=सेना । दल को भयो सिंगार=चतुरगिणी सेना में हाथियों को सेना सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है । वानि=

वरनै दीनदयाल मुधा जल प्यास न जावै ।

हे कुरग तजि गग कहा मारु जल धावै ॥ ७७ ॥

शब्दार्थ—देशमारु = मरुस्थल, रेगिस्तान । मुधा = व्यर्थ, कृत्रिम । मारु-जल = मृगतृष्णा का जल ।

भाषार्थ—हे हरिन ! जिन्हें तू जल समझ रहा है ये जल की तरंगें नहीं हैं । इनके पीछे दौड़ कर क्यों नाहक हैरान होता है । ये तो प्रचंड ग्रीष्म के सूर्य की अनेक रंग की किरणें हैं (मृगतृष्णा का जल है ।) इस देश को मरुस्थल समझो । यहाँ न कहीं छाया मिलेगी, न कहीं विश्राम करने को उपयुक्त स्थान ही मिलेगा । हे कुरग, गगा के जल को छोड़कर मृगतृष्णा के पीछे क्या भटकता है ? यह वास्तविक जल नहीं है, केवल देखने ही भर का है, इससे प्यास नहीं बुझ सकती ।

तात्पर्य—मनुष्य सुरा और आनन्द की प्राप्ति में सासारिक विषय वासनाओं का अवलंबन लेता है । पर उसकी तृष्णा बुझती नहीं, प्रत्युत और भी बढ़ती ही जाती है । विषय वासना की लिप्सा उसके मन को कृत्रिम आनन्द का लोभ दिखलाकर अपनी ओर खींचती है सही, पर इससे उसकी वृत्ति नहीं होती, उसके चित्त को विश्राम नहीं मिलता । सच्चा सुख, वास्तविक आनन्द सासारिक पदार्थों के त्याग एव परमात्मा की उपासना से ही मिल सकता है ।

(कस्तूरी मृग)

मूल—तेरे ही विच घस्तु घह जाको जगत सुगध ।

खोजत कहा कुरग तू ! अंबक आदृत अंध ॥

अंबक आदृत अंध कहा दिसि दिसि भरमै है ।

अपनी दिसि अवलोक तवे घाको सुख पैहै ॥

(अ०) अवगुण । आड़ को = अड़ने का । पङ्कलत्तु जनि ठान = पीछे की टांगों को उठा कर दुलत्ती भी मत झाड़ो । सान (ज्ञान) सों = अकड कर, सिर ऊँचा करके । वहकना = राह से कुराह चलना । समर = युद्ध । घाय = (घात) घाव । वनि है = शोभा है । भेरे = भूल कर भी ।

भाषार्थ—हे घोड़े ! पेसी अच्छी चाल चलो जिससे लोग तुम्हारी चाल की प्रशंसा करें । अपने अड़ने की बुरी आदत छोड़ दो, दुलत्ती भी मत झाड़ा करो, खूब अकडकर (सिर ऊँचाकरके) चलो, पर राह छोड़ कर मत चलो । मेरी इन सब शिक्षाओं को शिरोधार्य करो । हे घोड़े ! युद्ध भूमि से तो कभी भूल करके भी मत भागना । अपने स्वामी के साथ चोट खाकर मरने में ही तुम्हारा गौरव है, तुम्हारी शोभा है ।

तात्पर्य—धीर पुरुष अपने मन को पथन्युत होने से रोकते हैं और अपने अवगुणों को दूर कर देते हैं । यही कारण है कि वे किसीसे नहीं डरते, किसीके समुख अपना सिर नीचा नहीं करते । सबके सामने गौरव से सिर उठा कर चलते हैं । जिससे लड़ना होता है समुख लड़ते हैं, पीछे से धार नहीं करते । युद्ध-भूमि में कभी पीठ नहीं दिखाते, और अपने स्वामी के कार्य के लिये अपने प्राणों को निझावर करना ही अपना परम पवित्र कर्तव्य समझते हैं, इसीमें अपनी शोभा समझते हैं ।

(कुरग)

मूल—धायै कदा कुरग ए नहिं हैं तोय तरग ।

ए तो घोर निदाघ की रवि-किरनै बहु रग ॥

रवि-किरनै बहु रग देश मारु यह जानो ।

इतै न ज्ञाया कहीं नहीं विश्राम ठिकानो ॥

कहा केहरी माल ससन के बीच बकै हैं ।
 पीछे निदे नीन मीच को नाहि तकै हैं ॥
 वरनै दीनदयाल कठिन दिन आयो ऐसा ।
 ये वद हद मद करै जयुकन के गन कैसा ॥ ७६ ॥

शब्दार्थ—काल = समय । शृगाल, जयुक = सियार, गीदड़ ।
 कुटिल = दुष्ट । माल = वस्तु । ससन = (शशन) खरगोशो । मीच =
 (स० मृत्यु, प्रा० भिन्चु) मौत । तकै हैं = नाकते, देखते हैं । वद =
 बुरे, खोटे । हद मद करै = बहुत घमड करते हैं ।

भावार्थ—यह कैसा उलटा समय आ गया है । गीदड़ भी अब
 गरजने लगे हैं । ये दुष्ट गाल बजा कर कहते हैं कि हमारे सामने
 सिंह भी क्या वस्तु है ? ये नीच यह नहीं देखते कि इनकी मौत
 निकट है, किंतु खरगोशो के बीच द्रम भरते हैं और सिंहो की
 निंदा करते हैं । देखो तो, यह समय ही ऐसा विपरीत आ गया है
 कि ये दुष्ट गीदड़ भी अब घमड में भर कर बहकने लग गए हैं ।

तात्पर्य—लुद्र प्रकृति के निर्वल मनुष्य शक्तिमतो का विगाड
 तो कुछ सकते नहीं, सामने देखते ही उनकी नानी मर जाती है,
 पर पीठ पीछे अपने ही समान लोगो में बड़ी बड़ी डींगें मारते हैं
 कि वे हमारा क्या कर लेंगे । पीठ पीछे निंदा करना ही उनका
 काम है ।

(सूकर)

मूल—सुनि रे सूकर नीचतर कहा करै अभिमान ।
 जीत्यो मे यो वक्त न्यो अति मृगपति बलघान ॥
 अति मृगपति बलघान जगत जानैतिहि बल को ।
 तू मलीन मतिहीन संदा मेरे मलयज को ॥

वरनै दीनदयाल आपने बल को गुनि रे ।

कहाँ प्रबल मृगराज कहाँ लघु सूकर सुनि रे ॥ ८० ॥

शब्दार्थ—नीचतर=नीच से भी नीच । मृगपति=सिंह ।

भावार्थ—अरे अधम सुअर ! सुन, तू इतना इतराता क्या है ?
“मैंने सिंह को भी जीत लिया ” ऐसा कहकर व्यर्थ क्यों डोंग मारता है । सिंह को जीतना कोई साधारण काम नहीं है । वह बड़ा बलवान् जंतु है । सारा ससार उसकी सामर्थ्य से परिचित है । तू तो अशुद्ध एव निर्वुद्धि है और सदा गंदे स्थलो पर निवास करता है । अरे नीच सुअर ! जरा अपने बल का विचार तो कर, कहाँ प्रबल बलशाली सिंह और कहाँ तू तुच्छ सुअर, तेरी और सिंह की क्या बराबरी ।

तात्पर्य—(अपनी जितेंद्रियता आदि की व्यर्थ डोंग मारने-वाले नीच लोगों पर यह अन्योक्ति घटित होती है ।) अरे नीच, तू अपनी जितेंद्रियता पर क्या व्यर्थ इतराता है । इन्द्रियों को धरा में करना कोई आसान काम नहीं है । सारा ससार—बड़े बड़े योगीश्वर—इस बात से परिचित हैं । जब बड़े बड़े महात्मा, तपस्वी, मुनिजन तक अपने को सयत नहीं रख सके तो महा-पापी, निर्वुद्धि, और दुष्कर्मों में ही लिप्त तेरी सामर्थ्य क्या कि तू इन्द्रियविजयी हो सके ?

(शशक)

मूल—वाँके सर नाके धरे करे भयानक भेख ।

किनै छिन्या तून ओट मै, ससे ! खोलि दूग देख ॥

ससे खोलि दूग देख भाग आनंद घन बन मे ।

ना तो तोको सही हन्या चाहत कोउ दून मे ॥

वरनै दीनदयाल कहा है है दूग ढाँके ।

डर छुटि है नहिं व्याध लिये सर आवत

शब्दार्थ—वाँके=तीक्ष्ण । नाके=कोने । वाँके सर नाके धरे = अपने तेज वाणों से तुम्हको घेरे हुए । ससे=हे शशक ! न तो = (न तु) नहीं तो । सही = सचमुच ।

भावार्थ—हे शशक ! तूण (घास) की आड़ में क्या छिपा बैठा है, जरा आँख खोलकर सामने तो देख । अपने तीक्ष्ण वाणों को सधान कर यह विकराल मूर्ति व्याधा तुम्हें घेरे हुए है । अपना भला चाहता है तो किसी आनन्द पूर्ण घने वन में भग जा (जहाँ किसीका भय नहीं है) । नहीं तो सचमुच कोई व्याधा तुम्हको क्षण भर में मारना ही चाहना है । अरे शशक, आँखें मूँद लेने से क्या होगा ? व्याध (बहेलिया) तो तीक्ष्ण वाण लिये तुम्हें मारने के लिये आना ही है, इस प्रकार देखी अनदेखी करने से तेरा डर नहीं छूट जायगा ।

तात्पर्य—(अपने को अमर समझकर सुखभोग में ही लिप्त रहनेवाले व्यक्ति को चेतावनी है ।) अरे मनुष्य, तू यह जानतेहुए भी कि तेरी मौत निकट है इस प्रकार अज्ञान वन कर क्या बैठा है ? अब भी समय है । जा शीघ्र 'सच्चिदानन्द' की शरण ले । इस प्रकार अनज्ञान वनने से तो तू अमर हो नहीं सकता । मृत्यु तुम्हें घेरे है । वह अपना काम करेगी ही ।

(दोहा)

यह अन्योक्ति सुकल्पद्रुम साखा दुतिय धखानि ।

विरची दीनदयाल गिरि कधि द्विजधर सुखदानि ॥ ८२ ॥

इति श्रीकाशीनिवासी दीनदयालगिरि विरचिते

अन्योक्ति—कल्पद्रुम—ग्रन्थे

द्वितीया शाखा समाप्ता

तीसरी शाखा

मनुष्य जाति विशेष

(ब्राह्मण)

मूल—हे पांडे यहि बात को को समुझे या ठाँव ।
 इतैन कोऊ है सुधी यह ग्वारन को गाँव ॥
 यह ग्वारन को गाँव नाँव नहि सूधे बोलै ।
 वसै पसुन के सग अग ँँडे करि डोलै ॥
 वरनै दीनदयाल छाँड़ भरि लीजे भाँडे ।
 कहा कहा इतिहास सुनै को इत हे पाँडे ॥ १ ॥

ज-वार्थ—पाँडे = (पाण्डेय) पंडित जी, (सदसद्विवेकिनी बुद्धि को 'पंडा' कहते हैं। जिसमे भले बुरे का विवेक हो वह 'पाण्डेय' या 'पंडित' है)। ठाँव = (स्थान) जगह। इनै = यहाँ। सुधी = (सु = अच्छी + धी = बुद्धि) बुद्धिमान्। अग ँँडे करि = अकड़ कर। भाँडे = (स० भाण्ड) वर्तन में।

भावार्थ—हे पंडित जी ! यह तो अहीरो की वस्ती है, बुद्धिमान् तो यहाँ कोई है ही नहीं। ये ग्वाले लोग पशुओं (मूखों) के साथ रहते हैं, बड़ीं ज्ञान से अकड़ अकड़ कर चलते हैं, और सीधे मुँह बात भी नहीं करते। इसलिये आप यहाँ क्या पुराण क्या वाँचते हो ? कोई सुने भी तो, ? आपकी विद्वत्ता को समझने-पाला पंडित यहाँ कोई नहीं है। हाँ, यहाँ आप छाँड़ जितनी चाहें ले सकते हैं (पर गुणों की कदर यहाँ नहीं होने की)

तात्पर्य—विद्वान् या कलावान को चाहिए कि अपने गुणों को मूर्खों के समाज में न दिखलाकर किसी गुणग्राही सज्जन के समुख प्रकाश करे ।

अलकार—अन्योक्ति ।

(क्षत्रिय)

मूल—पैहो कीरति जगत में पीछे धरौ न पाँव ।
 कुत्रीकुल के तिलक हे महासमर या ठाँव ॥
 महासमर या ठाँव चलें सर, कत, कृपानें ।
 रहे धीरगण गाजि पीर उर में नहि अनै ॥
 वरनै दीनदयाल हरखि जौ तेग चलैहौ ।
 हँहौ जीते जसी मरे सुरलोकहि पैहौ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सर=(शर) बाण । कत=भाला, वरद्वी ।
 कृपाण=तलवार । गाजि रहे हैं=गर्ज रहे हैं, ललकार रहे हैं । तेग
 =(धरबी 'तेग') तलवार ।

भावार्थ—हे क्षत्रिय शिरोमणि ! यहाँ बड़ा भीषण युद्ध हो रहा है, बाणों, भालों और तलवारों के असंख्य प्रहार चारों ओर से हो रहे हैं, धीरगण अपने मन में भय को दूर कर (निर्भय होकर) एक दूसरे को ललकार रहे हैं और पीड़ा-को कुछ ध्यान ही में नहीं लाते । दीनदयालजी कहते हैं कि यदि प्रसन्न चित्त से (उत्साहपूर्वक) युद्ध करोगे तो जीतने पर यश प्राप्त करोगे । अगर मर गये (तो भी कोई चिंता नहीं) तुम्हें स्वर्गलोक मिलेगा ।

तात्पर्य—सत्कार्य में कभी पीछे न हटना चाहिए । जीजान से प्रयत्न करनेपर यदि सफलता मिल गई तो अच्छा ही है, न भी
 अ० क०—११

मिली तो दुःख की कोई बात नहीं। अपने मन में कर्तव्य पालन करने का सतोष तो होगा।

(वैश्य)

मूल—बारे को तू बनिक है सोदा लै इहि हाट ।
 चौमुख बनो बजार है बहु दुकान को ठाट ॥
 बहु दुकान को ठाट कोऊ साँची कोऊ झूठी ।
 आछी भाँति विचारि वस्तु लै बड़ी अनूठी ॥
 बरनै दीनदयाल खोड धन बृथा न प्यारे ।
 घर आवैगो काम इतै सब लूटनवारे ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—बारे को = बचपन से ही । बनिक = (बणिक)
 बनिया, व्यापारी । हाट = (हट्ट) बाजार । चौमुख = (चतुर्मुख)
 चारों दिशाओं में, चौक । अनूठी = अनोखी, अद्भुत ।

भावार्थ—हे वैश्य, तू खानदानी बनिया है (अपने काम में
 दक्ष और अनुभवी है), अतः इस बाजार में सौदा कर ले । देख,
 चौमुखा बाजार लगा हुआ है, और बहुत सी दुकानें सजी हुई हैं,
 किसी दुकान का माल खरा है, किसी का खोटा । अतः हे प्यारे,
 खूब सोच विचार कर कोई बड़ी अनुपम वस्तु ले, और निस्सार
 वस्तुओं में व्यर्थ धन मत खर्च कर । यहाँ तो सब लूटनेवाले हैं
 (अतः अपने धन को सुरक्षित रख) । (सौदा करने के उपरांत)
 यदि धन बच भी गया तो घर जाने पर काम आवेगा ।

तात्पर्य—ससार एक बाजार है, समय धन है, और सदसत्कर्म
 ही इस हाट के विक्रय्य पदार्थ हैं । अपने समय का एक पल भी
 व्यर्थ न खोकर किसी सत्कार्य में—परमात्मा के भजन में—लगाना
 चाहिए । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इस ससाररूपी हाट के
 लुटेरे हैं और मनुष्यों के चित्त की सत्कार्यरूपी अनुपम वस्तु से

हटा कर असत्कर्मरूपी बुरी वस्तु को ओर आकृष्ट करते हैं। इस लिए विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इन लुटेरो से अपने समय-रूपी धन की रक्षा करे और इहलोक परलोक दोनों में सुयश प्राप्त करे।

मूल—भारी भार भरघो बनिक् तरिबो सिंधु अपार ।
 तरी जरजरी फँसि परी खेवनिहार गँवार ॥
 खेवनिहार गँवार ताहि पर पैन भक्कोरे ।
 रुकी भँवर में आय उपाय चले न करोरै ॥
 घरनै दीनदयाल सुमिरि अब तू गिरधारी ।
 आरत जन कै काज कला जिन निज सभारी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—भार=बोझ । तरी=नैया, छोटी नाव । जरजरी=(जर्जरी) पुरानी । खेवनिहार=खेनेवाला, मल्लाह । पैन=(पवन) वायु । भवर=पानी का चक्रदार बहाव । जिन निज कला सँभारी=जिन्होंने अपनी कला प्रकट की, अवतार धारण किया । आरत=(आर्त) दुःखी ।

भावार्थ—हे वणिक, तुम्हें अपार समुद्र तरना है, नैया है तुम्हारी बहुत पुरानी, उस पर वेअदाज बोझ लाद दिया है, माँझी भी महा मूर्ख है, तिसपर भी आँधी के भोंके से डगमगाती हुई भँवर में आकर रुक गई है और करोड़ों उपाय करनेपर भी भँवर से उसका निकलना असंभव है । घस अब फँसल एक ही उपाय रह गया है । घह यह कि अब तुम भक्तों के कष्टों को दूर करने के निमित्त अवतार धारण करनेवाले भगवान् का स्मरण कर लो, (तुम्हारा, कष्ट अवश्य दूर होगा) ।

तात्पर्य—सांसारिक मोहमाया में फँसे हुए व्यक्ति के प्रति कवि का कथन है कि अभी तुम्हें अपार भवसागर को तैरना है,

वृद्धावस्था स्तिर पर सवार है, पापों का बोझ अपने ऊपर लादे हुए हो, काम क्रोधादि तुम्हारे चित्त को और भी चलायमान कर रहे हैं, तिसपर तुम्हारा पथप्रदर्शक भी महामूर्ख है, अब तुम मायाजाल में इस प्रकार फँस गये हो कि अनेक प्रयत्न करनेपर भी तुम्हारा इससे उद्धार पाना कठिन है। वस, अब ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहा, अतः भक्त-भय-भजन भगवान् का भजन कर लो।

(माली)

मूल—माली तेरे वाग में चदन लगे विसाल ।
ताप करै किन दूरि तू खोजत कितै विहाल ॥
खोजत कितै विहाल तिहँ गुन यामै देखो ।
कटु अरु सीत सुगध भली विधि करो परेखो ॥
घरनै दीनदयाल भूलि भरमै कित खाली ।
जाको बरनै वेद सोई यह चदन माली ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—चदन=चदन वृत्त । विहाल=बड़ा । ताप=गर्मी, दुःख । किन=क्यों नहीं । कितै=किधर । विहाल=व्याकुल होकर । तिहँ=तीनों । परेखो करो =(परीक्षा) जाँच करो । भरमै=भ्रमता है, भटकता है ।

भावार्थ—हे माली, तू शीतलता की खोज में व्याकुल होकर कहाँ मारा मारा फिर रहा है ? तेरे ही बगीचे में बड़ा भारी चदन का वृत्त लगा हुआ है, उससे तू अपने तापजन्य दुःख को दूर क्यों नहीं करलेता ? अन्धे प्रकार विचारपूर्वक देखेगा तो तुझ को मालूम होगा कि इस (चदन) में ताप दूर करने के लिये तीनों उपयुक्त गुण—कटुधापन, शीतलता और सुगध-घर्तमान हैं—तू व्यर्थ ही कहाँ भटकता फिरता है, यह वही चदन-वृत्त है जिसकी प्रशंसा वेदों में गाई गई है ।

विशेष—चदन में कटुता, शीतलता और सुगंध ये तीन गुण होते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार ताप (गर्मी) से होनेवाले रोगों के लिये वही ओषधि लाभप्रद हो सकती है जिसमें उक्त तीनों गुण वर्तमान हो।

तात्पर्य—परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण में वर्तमान है। उसकी खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। उस त्रिगुणात्मक (सन्ध-रज-तमो गुण से युक्त) परमात्मा का अपने ही मन में ध्यान करो। इससे तीनों प्रकार के (दैहिक, दैविक, भौतिक) ताप दूर हो जाएँगे।

मूल—आली चदन की न क्यो पाली माली कर।
 मतवाली मति तो भई मीचत वेरि, वरूर ॥
 सीचत वेरि, वरूर दुखद कटक हैं ताके।
 सेवन भयो नहि अंध गंध मुद्रकर वर जाके ॥
 वरनै दीनदयाल सबे श्रम जैहै खाली।
 पालत है किन ताप-समन चदन की आली ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—आली=पक्ति, कतार। कर=नीच। मुद्रकर=आनंद देनेवाले। खाली=व्यर्थ, निष्फल। ताप-समन=गर्मी शांत करनेवाले।

भावार्थ—हैं नीच माली, वृ चदन के वृत्तों की कतार क्यों नहीं पालता? जान पड़ता है कि दुःखदायी कँटीले घेर और वरूर वृत्त सींचते सींचते तेरी बुद्धि मतवाली हो गई है। अरे अंधे, उस चदन के वृत्त की सेवा क्यों नहीं करता जिस की सुगंध आह्लादकर है।

तेरा घेर और वरूर मीचने का मारा परिश्रम निष्फल जायगा, अतः ताप को नाश करनेवाले चदन के वृत्तों की सेवा नहीं सेता।

तात्पर्य—प्रत्येक कार्य को उसके हानिलाभ पर विचार करके आरम्भ करना चाहिए, जिस कार्य का परिणाम हितकर हो उसी में श्रम करना श्रेयस्कर है ।

मूल—माली नीब रसाल सँग लाय करी अनरीत ।
काग आम, पिक नीब पै वैठारे विपरीत ॥
वैठारे विपरीत रीति तू कछू न वूझै ।
स्याम स्याम सब एक नहीं पेगुन गुन सूझै ॥
वरनै दीनदयाल कौन यह तेरी चाली ।
कोकिल तें करि ऊँच काग को मानत माली ॥७॥

शब्दार्थ—रसाल=आम । अनरीति= (अरीति) अनुचित ।
पिक=कोकिल । विपरीत=विरुद्ध । पेगुन=अवगुण ।

भावार्थ—हे माली, पहिले तो तुमने आम और नीम के वृक्ष एक साथ लगा कर ही अनुचित किया (दोनों को अलग अलग लगाना चाहिए था), फिर आम के वृक्ष पर काँप को, तथा नीम के पेड़ पर कोकिल को बैठा कर और भी उलटा काम किया । (उचित तो यह था कि कोकिल को आम पर बैठाते और काग को नीम पर) तुमको गुण और अवगुण की पहिचान नहीं है । किसमे कैसा व्यवहार करना चाहिए यह भी तुम नहीं जानते । काले काले सभी एकसे नहीं होते । हे माली, यह तुम्हारा कैसा बर्ताव है जो तुम काँप को कोकिल से बढ़कर मानते हो ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति ऐसे लोगों पर है जिनके लेखे “सब धान वाइस पसेरी” हैं । जो विद्वान् और मूर्ख को एकसा समझते हैं—विद्वानों का कोई विशेष समान नहीं करते ।

(कुलाल)

मूल—कैसे मदमे है भरो याकी करो पिठान ।
 यह कुलाल को देखिये अहो प्रपच-निधान ॥
 अहो प्रपच-निधान रच काह नहि मानै ।
 आपै वने विरचि समो बहु रचना ठानै ॥
 वरनै दीनदयाल समै अब आयो पेसो ।
 विधि की समता करै कुलाल कर यह कैसे ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—मद=घमड । पिठान=पहिचान । कुलाल=कुम्हार । प्रपच-निधान=(१) ब्रह्मा, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच तत्वों से मारी सृष्टि (प्रपच) रचता है, (२) कुम्हार, जो उक्त पांच तत्वों में ही नाना प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करता है । रच=थोड़ा भी । आपै=स्वय ही । समता=वरावरी ।

भावार्थ—यह कुम्हार किस प्रकार घमड से भरा है, जरा इसकी परख तो करो । इसे देखो, ओह ! पंचतत्वों के सहारे कैसे कैसे रचना करता है । वश रचनाकार है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है । आप स्वय ब्रह्मा समान बना हुआ बहुत प्रकार के भोंडे बनाता है । दीनदयाल कहते हैं कि अब पेसा समय ही आगया है । (देखो) यह कुम्हार कैसे नीच प्रकृति का है कि ब्रह्मा की वरावरी करता है ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति मन पर घटती है, जो अनेक प्रकार के सकटप विकटप किया करता है ।

(दरजी)

मूल—दरजी सीघत तोहि रो दिन बहु वरने कोन ।
 कोन बीच वसि क्या करे अंधकार इहि भौन ॥

अधकार इहि भौन आय कै ज्ञाय रह्यो है ।
 टूटि गई है सुई सूत अरुभाय रह्यो है ॥
 वरनै दीनदयाल लोग सब अपने गरजी ।
 जामा जीरन भयो कहा अब सीवै दरजी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—कोन=(कोण) कोना । भौन=(भवन) घर ।
 गरजी=स्वार्थी, मतलबी । जामा=(फा०) कपड़ा । जीरन=
 (जीर्ण) पुराना ।

भावार्थ—हे दरजी, कपड़ा सीते सीते तेरी न जाने कितनी
 अवस्था बीत गई । इस घर में तो अधकार फैला हुआ है, सुई
 टूट गई है, सूत उलझ गया है, तू यहाँ कोने में बैठा हुआ क्या
 कर रहा है ? हे दरजी, यह कपड़ा तो पुराना हो चुका है अब तू
 इसे क्या सीता है ? हाँ, ठीक है, सारा ससार स्वार्थी है । अपनी
 गरज की धुन में लाभ हानि सूझते ही नहीं ।

तात्पर्य—यह अन्योक्ति मोह में फँसे हुए मनुष्य पर घटती है जो
 वृद्ध होने पर भी ईश्वर-भजन में न लगकर सासारिक व्यवहारों
 में ही उलझा रहता है ।

(रजक)

मूल—एरे मेरे धोविया तोसो भाखत टेरि ।
 ऐसी बोनी धोइ जो मैलो होय न फेरि ॥
 मैलो होइ न फेरि चीर इहि तीर न आवै ।
 सावुन लाउ विचार मैल जातें छुटि जावै ॥
 वरनै दीनदयाल रग चढ़िहै—चहुँ फेरै ।
 जो तू दैहै बोय भले जल उज्जल एरे ॥ १० ॥

शब्दार्थ—चीर=वस्त्र । तीर=तट (तालाब या नदी के तट
 पर) सावुन=(अरबी) कपड़ा साफ करने का मसाला । लाउ=
 लगाओ । चहुँ फेरै=चारों ओर ।

भावार्थ—अरे धोबी, तुझसे मैं पुकारके कहता हूँ कि कपडे इस प्रकार धो जो फिर मैले न हो, और उनको (धोने के लिये) फिर तालाब (या नदी) के तट पर न लाना पड़े। देख, गूब विचार कर (ठीक अंदाज से) साबुन लगाना, जिससे कपडों का मैल छूट जाय। अगर तू इन कपडों को साफ जल से धो देगा तो इनमें रंग अच्छी तरह से चढेगा।

ता-पर्य—यदि अपने अत करण को निष्कपट और पवित्र बना लोगे तो फिर जन्म न लेना पड़ेगा, स्वच्छात्मा होने पर ही ईश्वर-रूपा का रंग चढेगा और तुम मुक्त हो जाओगे।

(नट)

मूल—वारत नट बटु स्वांग है कला अनेक प्रवीन ।

कबहूँ करी न घह कला जहाँ कला सब लीन ॥

जहाँ कला सब लीन कला सफला है सोई ।

आर कला जग चला जथा चपला घन होई ॥

वरने दीनदयाल भागि जनि आगि निहारत ।

धरे मती को स्वांग कहा पग पीछे धारत ॥ १६ ॥

श-दार्थ—प्रवीन=(प्रवीण) चतुर । घह कला=ईश्वर-भजन । जहाँ कला सब लीन=जिस कला में सभी कलाओं का समावेश हो जाता है । चला=चचला, नाशमान क्षणस्थायी । चपला=विजली ।

भावार्थ—अरे नट, तुम अनेक प्रकार के स्वांग रचते हो, और नाट्यकला में दक्ष हो । किंतु तुमने कभी घह कला (ईश्वर भजन) नहीं की जिम्मे सभी कलाओं का अन्नर्भाव हो जाता है । क्योंकि कला तो घही फल-दायिनी है, और सब कलाएँ ऐसी ही क्षणस्थायी (अल्पव निष्फल) हैं जैसे बादल में विजली ।

अगर तुमने सती का स्वाँग (वेप) रचा हो तो पीछे क्यों हटते हो ? आग को देख कर भागे मत ।

तात्पर्य—इस ससार में जन्म लेकर मनुष्य को अनेक कर्म करने के साथ साथ कुछ हरिभजन भी अवश्य करना चाहिए । विना ईश्वर के भजन के अन्य सब कर्म निष्फल हैं । यह संसार कर्मभूमि है । अतः मनुष्यदेह धारण करके कर्तव्य पालन करने से हटना सरासर अनुचित है ।

मूल—राजा ह्याँ है आँवरो मूक वधिर अज्ञान ।

सभा सबै तैसी भरी ताने कहा वितान ॥

ताने कहा वितान अरे नट बुद्धि विहीने ।

लखै सराहै कौन सुनैगा, द्रुग-श्रुति हीने ॥

वरनै दीनदयाल सुनाय्य कला सुर बाजा ।

हैं हैं वन के फूल, मूल मति तू गुनि राजा ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—ह्याँ=(यहाँ) इस सभा में । वितान = चँदोवा । द्रुग=आँख । श्रुति=कान । सुर=(स्वर) पडुज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पचम, धैवत और निषाद, सगीत के सप्त स्वर (सा, रे, ग, म, प, ध, नि) । बाजा=(स० वाद्य) । वन के फूल हैं हैं=निरर्थक हो जाएँगे, किसी के काम न आएँगे । (जैसे वन में फूल खिलते हैं किंतु गुणग्राहक के अभाव में वे किसीके काम नहीं आते और योही गिरकर सूखजाते हैं वैसे ही ये सब नाट्य-कला आदि भी इन मूर्खों की सभा में व्यर्थ ही जाएँगे, कोई इन को पुढ़ेगा भी नहीं) । गुनि राजा = राजा समझ कर ।

भावार्थ—अरे निर्वुद्धि नट, यहाँ राजा अर्था, गुणा और बहिरा है, और सारी सभा ऐसे ही लोगों से भरी है, अतः तू अपनी कला कुशलता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ चँदोवा क्यों तान रहा है ?

यहाँ तो सब आँख कान से रहित हैं, कौन देखेगा, कौन सुनकर तेरी कला की प्रशंसा करेगा ? तू इसे राजा समझ करके ही भूल मत जा (यह राजा है तो क्या, गुणग्राही तो नहीं है) । गुण-ग्राहियों के अभिप्राय में तेरी यह सब सुंदर अभिनय कुशलता, गाना वजाना आदि व्यर्थ ही जाएंगे (कोई इनकी सराहना नहीं करेगा) ।

तात्पर्य—गुणग्राहकना से अनभिज्ञ एवं अरसिक व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो उसके सामने अपने गुण प्रकट करना निष्फल है ।

दारुनटी (कठपुतली)

मूत्र—तेरी है कछु गति नहीं दारु चीर को मेल ।
करे कपट पट ओट में वह नट सबही खेल ॥
वह नट सबही खेल खेलि फिरि दूर रहै है ।
है विन वनै प्रपच कहो को कूर कहै है ॥
वरनै दीनदयाल कला धापै बहुतेरी ।
जो जो चाहै नाच कहै सो सो गति तेरी ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—दारु=(स०) लकड़ी । चीर = घस । पट=पर्दा, (माया) । ओट=आड़ । वह नट=सूत्रधार, जो कठपुतलियों को डोरे से बाँध कर पर्दे की आड़ से उन्हें नाना प्रकार के नाच नचाता है, (ईश्वर जो इस ससाररूपी नाट्यशाला का सूत्रधार है) । है विन=दो के बिना अर्थान् (?) कठपुतली और सूत्रधार के बिना, (२) जीव और ईश्वर अथवा प्रकृति और पुरुष के बिना । प्रपच=(१) कठपुतलियों का नाच, (२) पच तत्त्वों से निर्मित यह सृष्टि, पाचभौतिक सृष्टि । कूर=(स० कुट्ट) मूर्ख, मदबुद्धि । धापै=उस (१) सूत्रधार या (२) ईश्वर के पास ।

भावार्थ—अरी कठपुतली, तू तो लकड़ी और बख से निर्मित एक खिलौना मात्र है, तुझमें यह सब नाच नाचने की कहाँ सामर्थ्य ? पर्दे की आड़ में स्थित सूत्रधार ही अनेक प्रकार के कपट करता हुआ तुझे ये सब खेल खिला रहा है। तुझे अन्धे प्रकार नाच नचाकर वह स्वय अलग हो जायगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो यह कहे कि कठपुतलियों का नाच बिना सूत्रधार और कठपुतलियों के सपन्न हो सकता है ? (अर्थात् कठपुतलियों बिना किसी की सहायता के स्वय नाचती हैं, ऐसा कहना अज्ञता के सिवाय और क्या कहा जासकता है)। सूत्रधार अनेक कलाएँ जानता है। वह जिस जिस प्रकार से चाहेगा उसी प्रकार से तुझे नाच नचावेगा।

तात्पर्य—समस्त सृष्टि द्व द्वमय है। बिना जीव और ईश्वर के (किवा प्रकृति और पुरुष के) यह विश्वप्रपञ्च चल ही नहीं सकता। इनमें से जीव पाँचभौतिक पुतला मात्र है। बिना ईश्वर की सहायता के उसमें कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर ही स्वय निर्लिप्त रहते हुए माया के पर्दे से आच्छन्न हो जीव को नाना प्रकार से नचाता है। अन्धेला जीव कुछ नहीं कर सकता।

(नटी)

मूल—नीकी विधि चलि री नटी अति सूक्ष्म इह राह ।

राम राम मुख, ध्यान पद हैं हैं तवै निवाह ॥

हैं हैं तवै निवाह सबै गो-गोचर अपने ।

वस करि के चलि सूध नहीं चित चालै सपने ॥

वरने दीनदयाल डिगे फिरि रोज न जी की ।

ये सब देखनिहार न देखें उपमा नीकी ॥ १४ ॥

अर्थ—नीकी विधि = अन्धे प्रकार, साधधानी से। सूक्ष्म = (सूक्ष्म) पतली। इह राह = यह (रस्सी का) मार्ग (वह

रस्मी जिस पर चढ़ कर नट लोग नाच करते है)। गो=इन्द्रिय। गोचर=इन्द्रियो के विषय। डिगे=रस्मी से पैर फिसलने से। फिर खोज न जी की=फिर प्राणो का पता न चलेगा, अर्थात् तुम मर जाओगी। न देंहैं उपमा नीकी=अच्छी उपमा न देंगे, निन्दा करेंगे।

भावार्थ—अरी नटी, इस अत्यन्त सूक्ष्म रस्मी के मार्ग में खूब सावधान होकर चल। मुख से तो ईश्वर का नाम ले, और अपने पैरों पर ध्यान रख, तभी काम बनेगा। सभी इन्द्रियो (५ ज्ञानेन्द्रियों और ५ कर्मेन्द्रियो) और उनके (रूप, रस आदि) विषयो को अपने घण में करके सीधी हो कर चल, और स्वप्न में भी अपने चित्त को चलायमान न कर। अगर कही तनिक भी चूकने से तेरा पैर फिसल पड़ा तो फिर प्राणो की खैर नहीं। (प्राणो से तो हाथ धोना ही पडेगा, साथ ही) दर्शक-समुदाय भी तेरे कर्तव्यो की प्रशंसा न करेगा।

तात्पर्य—कर्मपथ बड़ा विकट है। जिते द्विय हांकर और परमात्मा का नाम लेकर बड़ी सावधानी से अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं। जहाँ चित्त तनिक भी चलायमान हुआ तहाँ अपनेको कर्तव्यरुत ही समझो। कर्तव्यभ्रष्ट व्यक्ति को इस ससार मे अमित लाडना एव निन्दा सहनी पड़ती है।

(ग्वालिनी)

मूल—वारि विलोवै, डारि वधि अरो आंधरी ग्वारि ।
हैंहै श्रम तेरो वृथा नहिं पैहै घृत हारि ॥
नहिं पैहै घृत हारि हंसैगी सखी सयानी ।
तू अपने मन मान रही घर की ठकुरानी ॥

वरनै दीनदयाल कहा दिन योही खोवै ।

पढ़नैहै री अन्त कत ढिग बारि विलोवै ॥ १५ ॥

श-दार्थ—बारि=जल । विलोवै=मथती है । हारि=थकने पर भी, हैरान होकर भी । सयानी=(सज्जानी) चतुर । ठकुरानी=मालकिन, स्वामिनी । कत ढिग=अपने पति के पास जाने पर ।

भावार्थ—अरी अधी ग्वालिन ! तू दही को छोड़कर पानी को क्या मथ रही है ? तेरा परिश्रम व्यर्थ ही जायगा, मथते मथते थक जाओगी तब भी तुमको घी नहीं मिलेगा, तुम्हारी हैरानी को देख कर चतुर सखियाँ तुम पर हँसेंगी । तू अपनेको ही घर की स्वामिनी समझे बैठी है । इस प्रकार जल मथ मथ कर सारा दिन योही (व्यर्थ ही) नष्ट कर रही है । पर जब अपने पति के पास जायगी (और वह तुम्हसे पूछेगा कि आज दिन भर क्या किया) तब अन्त में तुम्हें अपने बेकार परिश्रम के लिये पढ़ताना पड़ेगा । (इसलिये अभी चेत जा) ।

तार्पर्य—शरीर अपने घश का नहीं है । न जाने कब उसका नाश हो जाय । इसलिये जबतक प्राण हैं तबतक ईश्वर-भजन, परोपकारादि सत्कर्मों में ही अपने जीवन का सदुपयोग करना समीचीन है । व्यर्थ हास विलास में ही समय नष्ट करने से जीवन सफल हो नहीं सकता । साराश यह कि नरदेह पाकर यदि सुकर्म न किया तो मृत्यु के अनन्तर परमात्मा के सामने अपने कृतकर्मों के लिये पढ़ताना पड़ेगा ।

विशेष—इस अन्योक्ति द्वारा कवि ने केवल द्वैतवाद के सिद्धांत ही को पुष्ट नहीं किया है, किन्तु आज्ञानता के वश करणीय और लाभदायक फलार्थ की उपेक्षा कर अनुचित पक्ष निष्फल अथवा परियाम-दुःखद कार्यों की ओर गुरुनेत्राले व्यक्ति को चेताने भी दी है । यही सच्चा रहस्य-वाद है ।

(किरातिनी)

मूल—गुजन को वन देखिके मुकुतन दीनो त्यागि ।
 अरी अवृक्ष किरातिनी धिक धिक तेरी लागि ॥
 धिक धिक तेरी लागि न पेगुन गुन पहिचानै ।
 ऊपर ही के रग ठगी मति मूढ़ न जाने ॥
 वरनै दीनदयाल परी यह तो सब कुजन ।
 कौडी याको मोल लाल लखि भूलि न गुजन ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—गुजा = घुँघुची । मुकुतन = मोती । अवृक्ष = (अवोध)
 बेसमझ । किरातिनी = भिल्लिनी । लागि = लगन, प्रेम । पेगुन =
 (अवगुण) ।

भावार्थ—अरी बेसमझ किरातिनी, तूने गुजों का वन देखकर
 मोतियो को छोड़ दिया । तेरे इस प्रेम को धिक्कार है । हे मन्दमति !
 तू गुण अवगुण कुछ नहीं पहिचानती, केवल इसके बाहरी (लाल)
 रग को ही देखकर तेरी बुद्धि छली गई है । मूर्खा ! तुझे क्या यह
 ज्ञात नहीं है कि ये तो सब कुजों में गिरी पड़ी मिल सकती हैं
 और इनको कोई कौड़ी के मोल भी नहीं खरीदता ? अतः केवल
 इनकी लालिमा ही देकर मत भूल जा ।

तात्पर्य—यह अन्यायिक उन व्यक्तियों के प्रति कही गई है जो
 बाह्य सौंदर्य को देखकर ही ठगे जाते हैं । यह ठगा जाना घस्तुओं
 और मित्रों दोनों के समूह के सबंध में लागू हो सकता है । सारांश
 यह कि घास्तविक गुणों की परख किये बिना न तो कृत्रिम पदार्थों
 का समूह ही करना उचित है, न केवल घेपभूषा से ही बिना उसके
 हृदय की थाह लगाये किसी व्यक्ति को सज्जन समझकर मित्र
 ही बनाना उपयुक्त है । ऐसे कृत्रिम पदार्थों और पाखण्डियों का
 कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि इनकी कमी नहीं है ।

(पनिहारिन)

मूल- पनिहारी इहि सर परे लरति रही सब, पाँह ।
 रीतो घट लै घर चली उतै मारिहै नाह ॥
 उतै मारिहै नाह काह तिहि उत्तर दैहै ।
 रोय रोय पति खोय फेरि सर पै फिरि पेहै ॥
 वरनै दीनदयाल इते हँसिहैं सब नारी ।
 ख्वारी दुहुँ दिसि परी अरि ग्वारी पनिहारी ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—पाँह=(स० प्रति) से । रीतो=(स० रिक्त)
 खाली । नाह=(नाथ) स्वामी । पति खोय=प्रतिष्ठा खोकर ।
 ख्वारी=(फा०) वरवादी, सर्वनाश । ग्वारी=गँवारी ।

भावार्थ—अरि गँवार पनिहारी ! इस तालाब मे आकर सबसे लड़ती रही, और जल भी नहीं भरा । खाली घडा लेकर घर लौट रही हो । वहाँ जब तुम्हारा पति तुमको मारेगा (और पूछेगा कि जल क्यों नहीं लाई) तो तुम उसको क्या उत्तर दोगी । आखिर रो धोकर अपनी इज्जत मिट्टी मे मिलाकर फिर इस तालाब को लौट आना पड़ेगा । यहाँ आने पर सब स्त्रियाँ भी तुम पर हँसेंगी और तुमको घर और बाहर दोनों ओर से लज्जित होना पड़ेगा ।

तात्पर्य—इस ससार मे जन्म लेकर अपने जीवन को दुराचार मे लगानेवाले व्यक्ति के प्रति कवि की चेतावनी है कि रे मूर्ख, जीवन भर तू दुष्कर्म मे लगा रहा, और एक भी सत्कर्म नहीं किया । मरने पर जब तू परमपिता परमात्मा के पास खाली हाथ जायगा, तो उसे अपने कर्मों के लिये क्या उत्तर देगा ? आखिर तुझे अपने दुष्कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा और पुन इस संसार मे जन्म लेना पड़ेगा । इस ससार मे भी तुम्हको बहुत बदनामी उठानी पड़ेगी ।

लोग तेरे दुराचरण के लिये तेरी निंदा करेंगे। इस प्रकार तेरे इहलोक और परलोक दोनों विगड़ जाएंगे।

(तमोलिनी)

मूल—बोरी दौरी में धरे विन सींचि मति भूल।
 फेर क्यो न तमोलिनी ! सूजे सड़े तमूल ॥
 सूजे सड़े तमूल बहुरि पाछे पछितैहै।
 पेहै गाहक लैन कहा तव ताको देहै ॥
 वरनै दीनदयाल चूक जानि तू इहि ठौरी।
 आछी भाँति सुधारि वस्तु अपनी रखि बोरी ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—तमोलिनी = (ताम्बूलिनी) पानवाली। दौरी = टोकरी। तमूल = (ताम्बूल) पान। गाहक = (ग्राहक) खरीददार। बोरी = बावली, पगली, नासमझ।

भावार्थ—अरी पगली तमोलिनी, दौरी में रखे हुए ये पान सूख रहे हैं और सड़ रहे हैं, इनको बिना सींचि मत छोड़, तू इनको फेरती क्यों नहीं है ? (फेरने और सींचने से पान सूखने और सड़ने नहीं पाते) तेरी असावधानी से यदि ये नष्ट हो जाएंगे तो तू पीछे पछिताएगी। जब कोई ग्राहक पान खरीदने आएगा तो तू उसे क्या देगी ? हे बावरी, अपनी वस्तु को अच्छे प्रकार सुधार कर सुरक्षित रख। इस काम में असावधानी न कर।

तात्पर्य—सदुपयोग ही गुणों का उत्कर्ष बढ़ाता है।

(किसान)

मूल—आछी भाँति सुधारि कै खेत किसान विजोय।
 न तु पाछे पछिताय गो समै गयो जब खोय ॥
 समै गयो जब खोय नहीं फिर खेती हुहै।
 लैहै हाकिम पोत कहा तव ताको देहै ॥

वरनै दीनदयाल चाल तजि तू अब पाड़ी ।

सोउ न, गालि सम्हालि विहगन ते विधि आड़ी ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—विजोय=(वीज घप) वीज वा । न तु=नहीं तो ।
हाकिम=(अ०) अधिकारी । पोत=कर, रकम, लगान । पाड़ी-
चाल=अपना पिछला अकर्मण्य स्वभाव । गालि=धान, अनाज ।
विहग=पत्नी ।

भाषार्थ—हे किसान, खेत को अच्छे प्रकार सुधार कर अभी वीज वा दो, नहीं तो पीछे पड़ताओगे, न्योकि वीज वेने का अनुकूल समय नष्ट हो जाने पर फिर खेती नहीं हो सकेगी । (तुम्हारी खेती हो चाहे न हो) हाकिम लगान लेने आएगा तो उसे क्या दोगे ? अतः (यदि अपना भला चाहते हो तो) अपने पिछले आलसी स्वभाव को छोड़ दो, सोओ मत (अकर्मण्य मत बना) और पत्नियो से धान के खेत की अच्छे प्रकार (सावधानी से) चौकसी करो ।

तात्पर्य—अपने समय का सदुपयोग करो । अकर्मण्यता तथा आलस्य में समय को मत गँवाओ । अनुकूल समय के बीत जाने से फिर कार्यसिद्धि में सफलता नहीं प्राप्त होगी । सावधान, कुसंगति तुम्हारे समय का सर्वनाश न करने पावे ।

(गढ़धनी)

मूल—साथी पाथी भे समै गढ़ी ढहै चहुँ फेरि ।

आनि बनी अरि की अनी धनी खोलि दूग हेरि ॥

धनी खोलि दूग हेरि धवल धुज आय विराजे ।

बोलन लगे नकीव डक अब तो तिहुँ बाजे ॥

वरनै दीनदयाल साजि अब अपना हाथी ।

हरि को टेर सहाय, गये सब तैरे साथी ॥२०॥

शब्दार्थ—पायी भे=चले गये । समै=सबही । गद्दी=(यह शरीर) छोटा खिला । आनि वनी=सज कर आगई । अनी=सेना । धवलभुज=सफेद भुजा (यहाँ सफेद वाल) । नकीव=(अ०) वदीजन । डक=डका ।

भाषाथ—हे गढ़पति (जीवात्मा), तेरे सब साथी चले गये, तेरी गद्दी (शरीर) चारो ओर से ध्वस्त हो रही है । शत्रुओं की सेना ने तुझे घेर लिया है । हे धनी, आँख खोल कर देख । (सजग हो जा) । सफेद भुजा आ गये, वदीजन बोलने लगे, तीनों डके वजने लगे (कूच की तैयारी हो गई) । दीनदयाल कहते हैं कि अब तू भी अपना हाथी साज और मदद के लिए ईश्वर को पुकार, तेरे साथी सब चले गये ।

तात्पर्य—शरीर की नश्वरता बनना कर ईश्वर-भजन का उपदेश ।

(चौपर खेलारी)

मूल—अहे खेलारी चूक मति पजा विलै सम्हाल ।
परो दाव तेरो खरो करि लै सारी लाल ॥
करि लै सारी लाल लाल निज चाल न छूटे ।
सनमुख ही मुख राखि देखु जुग कहँ न फूटे ॥
वरनै दीनदयाल जोति वाजी इहि वारी ।
हारो मूढ़न सग वार बहु अहे खेलारी ॥२१॥

शब्दार्थ—पजा=पाँच घाला दाँव (पंच इन्द्रिय) । सारी=गोट । लाल करना=पका लेना । चौपड़ के खेल में जब कोई खिलाड़ी चालें चलकर अपनी सब गोटियों को एक नियत स्थान तक पहुँचा देता है तब कहा जाता है कि गोटें लाज हा चुकों

वा पक गई। जुग=जोड़ा। दो गोटे का एकत्र रहना (इस दशा में गोटे मारी नहीं जा सकतीं)।

भाषार्थ—हे खेलाटी! अब की बार तू अपने पाँचवाले दाँव को सँभाल (पच इद्रियो को वश में रख) तेरा अच्छा दाँव पड़ा है, इस समय अपनी गोटे लाल कर ले। अपनी चाल मत छोड़। आगे बढ़ता जा, देख जोड़ा न फूटने पावे। दीनदयाल कहते हैं कि अब की बार वाजी को जीत ले, क्योंकि कई बार मूर्खों के साथ पङ्कर तू वाजी हार चुका है।

तात्पर्य—जीव प्रति उपदेश है कि बहुत दिन चौरासी में भटका, अब नरजन्म पाकर सब इद्रियो को वश में करके ऐसी चाल चल कि मुक्ति प्राप्त हो।

(चग उडायक)

मूल—काँचे गुन छाँड़े नहीं अरे उडायक कूर।
जैहै कर तें टूटि कै उडी गुडी कहँ दूर ॥
उडी गुडी कहँ दूर लूटि लरिका सब लैहँ।
तो को जानि गँवार हँसी करतारी दैहँ ॥
वरनै दीनदयाल माँजु गुन को विन जाँवे।
हैहै गुनी प्रवीन छाँडि जनि तू गुन काँचे ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—काँचे = कच्चा, विना मॉजे हुए। गुन = (१) पतग की डोरी, (२) गुण। उडायक = उड़ानेवाला। कूर = (स० कुट्ट) मूर्ख। (अन्वय—गुनी करतें टूटि कै कहँ दूर उडी जैहै)। गुडी = पतङ्ग, गुडी, चग। करतारी दैहँ = ताली पीटेंगे, थपोडियाँ बजाएँगे। गुन को माँजु = पतग की डोरी को मजबूत करने के लिए काँच

के चूर्ण और भात से मजते हैं,* जिससे दूसरे की पतंग की डोरी आसानी से कटजाय। प्रवीण = चतुर।

भावार्थ—अरे मूर्ख पतंग उठानेवाले, पतंग की डोरी को कच्चा (बिना मजि हुण) मत डोड़, नहीं तो पतंग तेरे हाथ से टूट कर कहीं दूर उड़ जायगी, सब लडके उसे लूट लेंगे, और तुझे मूर्ख समझ कर हँसते हुण तालियाँ पीटेंगे। देख, यदि तू बिना बिचारे (आगा पीडा किये) डोरी को मज लेगा तो चतुर पतंग बाजों में गिना जायगा। अतः डोरी को कच्चा मत रहने दे।

तात्पर्य—बिना पूर्ण निपुणता प्राप्त किये किसी काम में आगे बढ़ने से स्वयं हानि तो उठानी ही पडती है साथ ही लोगों का उपहासास्पद भी होना पडता है। अतः पुनः पुनः अभ्यास कर अपने गुण में दक्षिण्य प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है।

(जौहरी)

मूल—मैली धैजी लखि न तू भ्रमै प्रेम करि खोल ।

अहे जौहरी ! है खरी याम मनि अनमोल ॥

या मे मनि अनमोल तोल करि ताके लीजे ।

कोजे कडू न खोटे कोटि धन तापै दीजे ॥

• वरनै दीनदयाल जथा मजनु मन लैली ।

तैसे ही अनुरागि, त्यागि मति मैली बैली ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—जौहरी = रत्नों का व्यापारी। भ्रमै = सन्देह में मत पड। खरी = सच्ची। अनमोल = अमूल्य। खोटे = दोष। अनुरागि = प्रेमकर ('अनुराग' सज्ञा से 'अनुरागना' क्रिया बनाली है। ऐसी क्रियाओं को "नामधातु" कहते हैं)। यथा मजनु मन

• इस क्रिया को 'माफ़ा देना' कहते हैं।

लैली=उंसे मजनु के मन मे लैली के प्रति अपूर्व प्रेम उत्पन्न हो गया था ।

भावार्थ—अरे जोहरी ! इस थैली को मैली देख कर तू इस भ्रम मे न पड़ कि इस थैली के भीतर कुछ नहीं है । जरा प्रेम से खोल तो, इसमे सच्ची अमूल्य मणि है । इसका मोल तोल कर ले, व्यर्थ ही इसमे खोटापन मत निकाल और इसको बहुत सा धन देकर खरीद ले । देखे, इस थैली को मैली समझ कर छोड़ मत दो, धरनु ऐसा ही प्रेम करे जैसा मजनु ने (कुरुपा) लैली के प्रति किया था ।

विशेष—लैली के प्रति मजनु का प्रेम प्रसिद्ध है । ये दोनों अरब देश के प्रेमी और प्रेमिका थे । फारसी साहित्य में इनका बहुत वर्णन है ।

तात्पर्य—किसी पदार्थ की वाह्य आकृति से ही उसकी वास्तविकता नहीं ज्ञात हो सकती । बहुधा “गुडडी मे छिपे लाल” भी मिल जाते हैं । पर आवश्यकता है सच्ची लगन और विश्वास की ।

मूल—नीकी मुकुतन की लरी पै ह्याँ गाहक नाहि ।
 इत सवरी सवरी भरी सगरी नगरी माहि ॥
 सगरी नगरी माहि फिरनहारी कुजन की ।
 कवरी भारनि रचै आनि अघरी गुजन की ॥
 वरनै दीनदयाल वृभ कैसी तव ही की ।
 अहे जोहरी ! जौन कौन पै वरनै नीकी ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—लरी=माला । सवरी=सव । सघरी (स०शवरी)=
 भिटिलनी । सगरी =(सकल) सारी । कवरी=(स०) केश-

रचना, चोटी । अचरी=(अचली) पक्ति । वृक्ष=(बोध) समझ, ज्ञान । ही=हृदय ।

भावार्थ—हे जौहरी ! तेरी मुकामाला सच्ची है, पर यहाँ ग्राहक कोई नहीं है । इस नगरी में तो सब की सब कुजों में फिरने-घाली (गंधार) भिल्लिनियाँ ही हैं, वे घुँघुची की माला से अपनी माँग सँवारती हैं (तेरे इन मोतियों के मूल्य को क्या पहिचानें) । हे जौहरी, तेरी बुद्धि कैसी है ? तू जिनके सामने इन मोतियों की प्रशंसा कर रहा है वे कौन हैं, जरा विचार तो कर ?

तात्पर्य—रतों की परख जौहरी ही कर सकता है । अतः किसी गुणवान् को ऐसे व्यक्तियों के पास जाना ही नहीं चाहिए, जो या तो गुणों का पहिचानते ही नहीं अथवा पहिचानते हुए भी उनकी कद्र नहीं करते । सच्चे गुणग्राही ही गुणवानो का मान करते हैं ।

(सौदागर)

मूल—सौदागर तू समुझि कै सोदा करि इहि हाट ।

जैहै उठि दिन दांय में पड्डिनैहै फिरि वाट ॥

पड्डितैहै फिरि वाट घस्तु कटु भली न लीनी ।

योंही लपट हाय खोय सब सपति दीनी ॥

घरनै दीनदयाल कौन विधि हैहै आदर ।

गये आपने देस विना सोदा सौदागर ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—लपट = व्यभिचारी, कुकर्मी । वाट=(स०)मार्ग ।

भावार्थ—हे सौदागर ! जबतक यह बाजार लगा है तबतक खूब सोच विचार कर सोदा कर ले, नहीं तो दो एक दिन में यह बाजार उठ जायगा और तू मार्ग में चलते चलते मन में पड़तापणा कि में कुछ नहीं खरीद सका । देखो, तुम जितना धन सोदा करने

उपदेश को न मानेगा तो तेरा धन तो नष्ट होगा ही, सब लोग तेरी मूर्खता पर हँसेंगे भी ।

तात्पर्य—जनता पर उपदेश की अपेक्षा आचरण का विशेष प्रभाव पड़ता है । पहिले अपना सुधार करलो तब दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करो ।

(छैल)

मूल—ए जू छैल ढ़वील मन तुमै कहौ समुझाय ।
 यह काजर की ओवरी निकरो अग वचाय ॥
 निकरो अग वचाय चातुरी तो जग जागै ।
 सिर पै चादर सेत बीच जो दाग न लागै ॥
 वरनै दीनदयाल बोध यह बुधन दए जू ।
 को न कुसगति पाय कुलीन मलीन भए जू ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—छैल = (छवि + इल्ल) सुन्दर पुरुष । काजर की ओवरी = काजल की कोठरी, कलक की जगह । जागै = प्रसिद्ध होगी । दाग = धब्बा, कलक । बोध = ज्ञान । बुधन = पड़ितो ने । कुलीन = सद्गणजात ।

भावार्थ—हे छैल ढ़वीले मन, मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ कि यह ससार काजल की कोठरी है, अपने अगो को बचाकर निकल आओ । तुम सिर पर सफेद चादर डाले हो । अगर तुम इस कोठरी से साफ बचकर निकल आये और तुम्हारी चादर में जरा भी धब्बा न लगा तो ससार में तुम्हारे चातुर्य की ख्याति हो जाएगी । क्योंकि बुद्धिमान् लोग यह उपदेश सदा से देते आए हैं कि “ कुसगति में पड़कर कोन कुलीन व्यक्ति पेसा है जो कलंकित न हुआ हो । ”

तात्पर्य—(यह अन्वयोक्ति किसी ऐसे यशस्वी पुरुष से कही गई है जिसको समय के फेर में कुसगति के बीच से रहना पड़ रहा है) अरे मन, देख तुझे इस समय कुसगति में रहना पड़ रहा है, पर तू यशस्वी है यदि तू कुसगति में रहते हुए भी कलक से साफ बचजाय तो अवश्य सराहनीय है । पर साधधान, जरा भी विचलित हुआ तो तेरे निर्मल यश में धन्वा लग जायगा ।

(विशेष)—यह अन्वयोक्ति निम्न प्रकार से भी घटाई जा सकती है—विषय-वासनाओं के बीच रहते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहना ज़रा टेढ़ी खीर है । एकांत श्रमण में, ससार से दूर रहते हुए अपने मन को विषय-वासना से अलग रखना कोई कठिन काम नहीं, पर प्रशसनीय तो वही व्यक्ति कहा जा सकता है जो ससार में रहते हुए भी ससार से निर्लिप्त रहे । पापियों के बीच में रहते हुए भी पाप से निर्मुक्त रहे । पर ऐसे व्यक्ति ससार में हैं कितने ?

(वज्रवी)—

मूल—अहे वज्रवी हरिभ्रम कहा वजापै वीन ।
 या ठडेर-मजारिका सुर सुनि मोहैगी न ॥
 सुर सुनि मोहैगी न सुने इन ठक-ठक वाजें ।
 किनै थकै करि कला अजौं नहिं आषति लाजें ॥
 वरनै दीनदयाल कहा याकै ढिग तत्री ।
 ह्यां ते होय निरास जाय घर अहे वज्रवी ॥ २६ ॥

ज-वार्थ—वज्रवी=(घात्र+यत्र) बाजा बजानेवाला ।
 ठडेर मजारिका=(मजारिका) ठडैरे की विल्ली । अजो=(
 अद्यापि) अब भी । तत्री=घीणा ।

भावार्थ—अरे बजानेवाले, तू हरिण के भ्रम से इस (विल्ली) के सामने वीणा न्या बजाता है ? यह तो ठठैरे की विल्ली है और इस के कानों को ठठैरे की ही ठक-ठक सुनने का अभ्यास सा हो गया है, अतएव यह तेरी वीणा के मधुर स्वर सुनकर मुग्ध नहीं होगी । तू अनेक उपाय कर थक गया (पर इसपर कुछ भी प्रभाव न पडा) इतने पर भी तुझे इसके सामने वीणा बजाते लाज नहीं आती । अरे बजत्री, इसके सामने तेरी इस वीणा का क्या मूल्य ? अत अपना भला चाहता हो तो यहाँ से निराश होकर घर चले जा ।

तात्पर्य—अरसिक एव पापाणहृदय व्यक्ति किसी कला पर मुग्ध हो नहीं सकते । अत ऐसे के समुख अपनी कला प्रदर्शित करना केवल श्रममात्र है ।

(मृदग)

मूल—सारंगी हित त्यागि कित रह्यो मृदग दुराय ।
करिहै सिर पै थाप लै धिग धिग तू सिख पाय ॥
धिग धिग तू सिख पाय तवै कछु मधुर बोलिहै ।
सुघर बजत्री जबहि पिड गहि पटहि खोलिहै ॥
वरनै दीनदयाल ढूँढि गुर सुर मिलि सगी ।
मिलेो नहाँ बलि जहाँ वीन बाजत सारंगी ॥३०॥

शब्दार्थ—सारंगी = (१) तार का एक वाद्य विशेष, (२) गारग धनुर्द्वारी विष्णु (शार्ङ्गी) । हित = प्रेम । मृदग = (१) ढोल के आकार का एक चर्मवाद्य, पखावज, (२) मिट्टी के पुतले (मृत् = मिट्टी + अंग), अर्थात् मनुष्य । दुराय रह्यो = छुप रहे । थाप = चोट । धिग धिग = तबले या मृदग की ध्वनि विशेष जो उसपर थाप पड़ने से निकलती है । सुघर = कुशल, दत्त । पिड =

तबले या मृदंग के चमड़े के बीच का भाग जो काला होता है, और जिस पर थाप पड़ती है। पटहि = चमड़े की बच्ची (तबले की)। गुर = गुरु, उस्ताद। सुर = स्वर।

भावार्थ—हे मृदंग ! तू सारंगी का साथ छोड़कर कहीं छिप रहा है। (हे मिट्टी के पुतले ! भगवान् से प्रेम छोड़कर कहीं अपनी शक्ति को छिपाये हुए है)। जब सिर पर थाप पड़ेगी तब चोट खाकर धिग् धिग् शब्द निकालेगा। (जब ससार की चोटें खायेगा, तब अपने को धिक्कार देगा)। जब कोई सुधर बजानेवाला तेरे पिंड को पकड़कर बच्ची ढीली करेगा और ठोकेगा तब तू कुञ्ज मधुर बोलेगा। (जब कोई उत्तम गुरु तुझे भजन की जिज्ञा देकर ठीक करेगा तब तू हरिनाम उच्चारण करेगा)। दीनदयाल कहते हैं कि किसी गुरु को ढूँढ़ और उसके स्वर से स्वर मिला कर उसका संगी होजा और वहाँ जाकर मिल जा जहाँ धीणा और सारंगी बज रहे हों (गुरु करके भगवान् के भजनानदी भक्तों में मिल जा)।

अलकार—श्लेष से पुष्ट अन्योक्ति।

(गद्य)

मूल—जनमे हो घर कुल विपे जग गुन गने असख ।

बजे विजे बहुरार पै रहे सख के सख ॥

रहे सख के सख खख तुम हो भीतर तें ।

कहा करो अभिमान धरचो हरिजो निज कर तें ॥

घरने दीनदयाल त्रिमल त्रि द्वाइ तन में ।

ऊँच नीच मुरा लगो कहा भो घर कुल जनमे ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ—घर कुल = उत्तम कुल। विपे = (विपये) में।

विजे = विजय प्रकट करने के लिये। सख के सख रहे = (कहायन)

जड़ ही रहे, निरे मूर्ख ही बने रहे। खख = खोखले। मुखलगना = (१—श-दार्थ) वजाने के निमित्त मुख से स्पर्श होना। (२—कहा-घत) बहस करना।

भावार्थ—हे शख, तुम सत्कुल (समुद्र) में उत्पन्न हुए हो, ससार में तुम्हारे गुणों की भी कमी नहीं है। अनेक बार विजय प्राप्ति के समय वजाये भी गये हा, पर हो तुम अब भी निरे मूर्ख। (बाहर से भले ही स्वच्छ एव सुचिक्रण होओ, पर) भीतर से तो तुम खोखले ही हो। भगवान् विष्णु ने तुमको अपने हाथों में लिया इस बात का वृथा घमड क्या करते हो? यद्यपि तुम्हारा शरीर स्वच्छ और सुंदर है और तुम सदृश में पैदा भी हुए हो, पर इसमें क्या? तुम तो ऊच नीच सब के मुख में लगते हो, (छोटे बड़े सभी तुम को मुख में लगाकर वजाते हैं)।

तात्पर्य—सत्कुल में जन्म लेने, ससार में ख्याति प्राप्त करने, सुंदर आकृति होने एव बड़ो का कृपापात्र होने से ही कोई वास्तविक बड़ा आदमी नहीं हो सकता। बड़ा आदमी बनने के लिये केवल बाह्य आकृति से ही कुछ नहीं होता। इसके लिये आवश्यकता है निष्कपट एव पवित्र हृदय की, और नम्रता एव सहिष्णुता की। छोटे बड़े सबसे लड बैठनेवाला व्यक्ति बड़ा कहे जाने के सर्वथा अयोग्य है।

(पापाण)

मूल—मूर्खा हृदय कठोर लखि हारे करि करि मान।

ताते मज्जत जल विपे अहो सलज्ज पपान ॥

अहो सलज्ज पपान वडी तुममे गरुआई।

जोरे ते जु रि जात अहे ये द्वै अधिकाई ॥

वरनै दीनदयाल कितौ करिये वह पूरख।

जुरै न लाये हेत होत अतिसै जो मूरख ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—मज्जत = डूब जाता है । गरुआई = भारीपन ।

अन्वय—किनौ करिये वह प्रखल जो अतिसै मूखल होत, हेत लाये न जुरे । अतिसै = (अतिशय) अत्यत ।

भावार्थ—अहो, पापाण की सलज्जता तो देखो । मूर्खों का हृदय मुझसे भी कठोर है इस बात का विचार कर जब वह कठोरता में मूर्खों को समता न कर सका तो आत्मगौरव की रक्षा के लिये पानी में डूब गया । परंतु हे पापाण, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं । तुममें मूर्ख से ये दो बातें विशेष हैं, एक तो यह कि तुम उससे भारी हो, दूसरे यह कि जोड़ने से जुड़ भी सकते हो । किंतु जो मनुष्य ब्रह्ममूर्ख होता है, आप कितने ही उपाय न्यो न करो वह प्रेम से समझाने बुझाने पर भी नहीं जुड़ सकता (किसी से मेल नहीं रखता) ।

तात्पर्य—मूर्ख पत्थर से भी कठोर और निर्लज्ज होता है ।

(वाण)

मूल—हे सर परबस नहि करे कुटिल धनुष सो सग ।

सूधे हो, कहु फैंकिहै, टूटि जाहिंगे अंग ॥

टूटि जाहिंगे अंग सग तासो निवहै नहिं ।

गुन पै राचे कहा कोटि रचना याके महिं ॥

वरने दीनदयाल कहा कारिख कहँ केसर ।

तैसेई है सग बक सूधे को हे सर ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ—सर = (शर) वाण । परबस = पराधीन होकर ।

गुन = (१) धनुष की प्रत्यचा, (२) दिखोआ गुण । राचे कहा = क्या अनुराग करता है । कोटि = (१) धनुष के दोनो सिरे, जिनपर प्रत्यचा बांधी जाती है, (२) करोड़ो । कोटि रचना याके महिं = (१) इस प्रत्यचा में धनुष की कोटियाँ

पर (मर जाने पर) ये सब सासारिक सौंदर्य स्वप्नवत् हो जाएंगे ।

तात्पर्य—ससार निस्सार है, इसके क्षणस्थायी सौंदर्य पर मुग्ध होना महामूर्खता है । सासारिक पदार्थ सब असत्य हैं । सत्य है केवल परमेश्वर । अतः उसीके सौंदर्य का ध्यान करना श्रेयस्कर है । आँखों का फल तभी मिलता है जब ईश्वर का दर्शन हो जाय ।

(श्रवण)

मूल—खोए दिन बहु श्रवण हे सुनत वृथा बकवाद ।
 सुने न हरिहर मधुर जस जासु सुधा सम स्वाद ॥
 जासु सुधा सम स्वाद अमर पद देत सुने ते ।
 धके धीर गुन गाय ठके रस पाय न केते ॥
 वरनै दीनदयाल काल ' तुम वादि विगोए-।
 अजहँ सुनि करि प्यार कहा दिन डारत खोए ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—श्रवण=(श्रवण) कान । वादि=(स०) व्यर्थ ।
 विगोए=(विगोपन) बिगाड़ा, खोया ।

भावार्थ—हे श्रवण, तुमने बहुत समय व्यर्थ बकवाद सुनने में ही बिता दिया, और अमृत के समान स्वादिष्ट एष सुनने से अमर-पद देनेवाले श्रुतिप्रिय हरिहर-यश न सुना । कितने ही धीर पुरुष न जाने हरि-हर गुणगान करते करते हार मान गये, कितने ही सुनने मात्र से उस सुधा रस को पीकर तृप्त हो गये । पर तुमने इतना समय व्यर्थ गँवा दिया । अब भी हरिहर-यश सुन लो, भगवान् से प्रेम कर लो, समय क्यो नष्ट किये जा रहे हो ।

तात्पर्य—व्यर्थ गप्पाष्टक सुनने में अपने समय को न गँवाकर भगवद्भजन एष सदुपदेश सुनकर अपने समय का सदुपयोग

करना चाहिए। परमात्मा ने कान निरर्थक बातें सुनने के लिये नहीं बनाए हैं। कानों का फज 'हरिहर-यग' सुनना ही है।

(दोहा)

यह अन्योक्ति-सुकल्पद्रुम साखा तृतीय वखानि ।
धिरची दीनदयालगिरि कवि द्विजधर सुखदानि ॥३७॥

इति श्रीकाशीवासी दीनदयालगिरि धिरचिते

अन्योक्ति—कल्पद्रुम—ग्रथे

तृतीया शाखा समाप्ता ।

चौथी-शाखा

(कैवर्तक)

(सिंहावलोकन)

मूल—तारे तुम बहु पधिन कौ या नद-धार अपार ।
पार करो इहि दीन कौ पावन खेवनिहार ॥
पावन खेवनिहार तजौ जनि कूर कुवरनै ।
वरनै नहीं सुजान, प्रेम लखि लेहु सुवरनै ॥
धरनै दीनदयाल नाच गुन हाथ तिहारै ।
हारै सौ सब भांति सुवनिहै पार उतारै ॥१॥

जन्दार्थ—कैवर्तक=कैवट । सिंहावलोकन=पेसी रचना को कहते हैं, जिसमें यह नियम रखा जाता है कि प्रत्येक लाइन का अंतिम शब्द वा दो तीन अक्षर आगे आनेवाली लाइन के आदि में अक्षर आये, और अंतिम लाइन का अंतिम शब्द प्रथम लाइन

पर (मर जाने पर) ये सब सासारिक सौंदर्य स्वप्नवत् हो जाएंगे ।

तात्पर्य—ससार निस्सार है, इसके क्षणस्थायी सौंदर्य पर मुग्ध होना महामूर्खता है । सांसारिक पदार्थ सब असत्य हैं । सत्य है केवल परमेश्वर । अतः उसीके सौंदर्य का ध्यान करना श्रेयस्कर है । आँखों का फल तभी मिलता है जब ईश्वर का दर्शन हो जाय ।

(श्रवण)

मूल—खोए दिन घहु श्रवण हे सुनत वृथा वकवाद ।
 सुने न हरिहर मधुर जस जासु सुधा सम स्वाद ॥
 जासु सुधा सम स्वाद अमर पद देत सुने ते ।
 धके धीर गुन गाय वृके रस पाय न केते ॥
 वरनै दीनदयाल काल तुम वादि बिगोए ।
 अजहँ सुनि करि प्यार कहा दिन डारत खोए ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—श्रवण = (श्रवण) कान । वादि = (स०) व्यर्थ ।
 बिगोए = (बिगोपन) बिगाड़ा, खोया ।

भावार्थ—हे श्रवण, तुमने बहुत समय व्यर्थ वकवाद सुनने में ही बिता दिया, और अमृत के समान स्वादिष्ट एव सुनने से अमर-पद देनेवाले श्रुतिप्रिय हरिहर-यश न सुना । कितने ही धीर पुरुष न जाने हरि-हर गुणगान करते करते हार मान गये, कितने ही सुनने मात्र से उस सुधा रस को पीकर वृत्त हो गये । पर तुमने इतना समय व्यर्थ गँवा दिया । अब भी हरिहर-यश सुन लो, भगवान् से प्रेम करलो, समय क्यों नष्ट किये जा रहे हो ।

तात्पर्य—व्यर्थ गप्पाएक सुनने में अपने समय को न गँवाकर भगवद्भजन एव सदुपदेश सुनकर अपने समय का सदुपयोग

राखि = रक्षा करो, रखाओ । नेरै = निकट ही हैं । कोपि तकै = कुछ ही होकर तक रहे हैं ।

(नेट)—यहाँ, पथिक = जीवात्मा, पथ = समार । बटपार = काम क्रोध, मोहादि । पार = मात्त । वार = समार । धन = इश्वराश होने का आत्मगौरव । इसी प्रकार आगे के छंदों में भी समझना होगा ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(अलंकार)—रूपकातिशयोक्ति ।

मूल—राही खडे असोक न्यो ? ब्रकुल ध्यान इहि बेल ।

है डकैत ज्ञाया तजौ, लख्यो न याको खेल ॥

लख्यो न याको खेल सिरसि पाकर वर चोटै ।

कोरु नहि सहकार अमैला लगिहो लोटै ॥

वरनै दीनदयाल जटे इन जटी न काही ।

जाहु चले या बेर कदम गहि पति लै राही ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—राही = पथिक । असोक = निश्चिंत । बकुल ध्यान = बगले का सा ध्यान लगाये हुए । बेल = (बेला) समय । ज्ञाया = पेड़ की छाह । सिरसि = (शिरसि) सिर में । वर चोटै = कड़ी चोटै । सहकार = सहायक । जटे = ठगे । जटी = जटाधारी । या बेर = इस समय । कदम गहि = पदम बढ़ाते हुए, लगे डगो से । पति = प्रतिष्ठा ।

भावार्थ—हे पथिक ! तुम इस समय यहाँ निश्चित क्यों खड़े हो । यह ब्रकुलध्यानी (जिसे तुम जटाधारी साधु समझते हो) टाकू है, इसके पास ज्ञाया में खड़े हो मेरा ज्ञाया को छोड़ो, तुमने अभी इसका खेल नहीं देखा । इसके हाथो सिर में चोट खाकर तुम भूमि पर लोटने लगोगे, क्योंकि कोई तुम्हारा सहायक नहीं है,

१ (नेट) इस छंद में एकवचन 'याको' और बहुवचन में 'इन' भी चिंतनीय हैं ।

के आदि मे हो । पथिन = मुसाफिरो । कूर = पापी, निकम्मा । कुवरन = नीच जाति का । वरनै नहीं सुजान = सुजान लोग वड़ाई नहीं करेंगे । वरनै नहीं सुवरनै = यदि तुम केवल प्रेमी और जुलीन को ही अपनी नौका में सवार कराओगे (कूर और नीच को न लोगे) तो सुजान लोग तुम्हारी वड़ाई न करेंगे । वरनै = कहता है (पाँचवीं लाइन मे) । नाव-गुन = नौका की रस्सी । हारे कौ = थके हुए पथिक को । हारे कौ सब भाँति = सब प्रकार से थके हुए को ।

(भाव)—हे भगवन् ! चौरासी मे भटकते भटकते मैं थक गया हूँ, मुझे भवसरिता से पार करा, मेरी अकर्मण्यता और नीच कुलोद्भवता के कारण सकोच न करा, नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध मैं फर्क आजायगा ।

(पथिक)

(सिंहावलोकन) ।

मूल—मारे जैहो पथिक हे ! या पथ है वटपार ।
 पार होन पैहौ नहीं मारि डारिहै वार ॥
 मारि डारिहै वार भजौ ये फिरै अनेरै ।
 नेरे तुमको कोपि तकै ज्यो वाज बटेरै ॥
 टेरे दीनदयाल सुनौ हित हेत तिहारे ।
 हारे परिहौ सखे ! राखि धन कहे हमारे ॥ २ ॥

श-दार्थ—वटपार = (वाट + पार) राह में लूट लेनेवाले, डाकू । वार = इसी ओर । भजौ = भागे । अनेरै = (सं० अनय + रत) अन्यायी, दुष्ट, अन्याचारी । हिन हेत तिहारे = तेरी भलाई के लिये । हारे परिहौ = नुस्सान में रहोगे, हानि उठानी पड़ेगी ।

सब सो सहित उमग वैठि तरनी के माहीं ।
 नदिया नाव सँजोग फेरि । यह मिलिहै नाहीं ॥
 वरनै दीनदयाल पार पुनि भेंट न होई ।
 अपनी अपनी गैल पथी जँहें सब कोई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सगी=साथ रहनेवाला । उतै=उस देश में (मृत्यु के बाद) । इत=यह ससार । पथी=जीवधारी लोग । तरनी=नाव । तरनी के माहीं=नाव में । नदिया नाव सजोग=यात्रियों का ऐसा मिलन जैसा नदी उतरते समय नाव पर हो जाता है, क्षणिक मिलन । गैल=राह । पथी=यात्री ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(अलंकार)—प्रस्तुताकुर ।

(नोट)—जीवों के प्रति उपदेश है कि इस ससार में जीवितावस्था भर सब से हिल मिल कर रहे ।

मूल—^१ग्रहैं प्रबल अगाध जल यामे तीव्रन धार ।
 पथी पार जो तू चहै खेवनिहार पुकार ॥
 खेवनिहार पुकार धार नहिं कोऊ साथी ।
 और न चलै उपाव नाव बिन एहो प्राथी ॥
 वरनै दीनदयाल नहीं अब वूडै थाहैं ।
 रहे महा मुख वाय असन को भारी ग्रहैं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—प्राथी=यात्री (यहाँ कोई जीव) । खेवनिहार=कैषट (यहाँ ईश्वर) । धार=इसी ओर का तट । थाह=उथला जल ।

१ (नोट)—यहाँ 'ग्रहैं' शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंगत्व प्रकट करता है, जो गलत है । ऐसी गलतियाँ इस पुस्तक में अनेक हैं ।

तुम अकेले ही हो । दीनदयाल कहते हैं कि ऐसे जटाधारियो ने किसको नहीं छला । हे पथिक ! इस समय तुम अपनी प्रतिष्ठा लिए हुए अदम बढ़ाए चले जाओ ।

(नोट) - इस छंद में पेड़ों के नाम से मुद्रालंकार है । इसी कारण असेक, बकुल (मौलसिरी), बेल, बैत, छाया, सिरस, पाकर, वर, सहकार (आम), केला, जटी, (जटामासी), काही, वेर, कदम, तिल और राही, (लाही) इत्यादि शब्द प्रयुक्त हैं ।

(उपदेश)—जीवात्मा के प्रति उपदेश है कि सांसारिक कुलमय पदार्थों पर श्रद्धा-भक्ति रखना अच्छा नहीं, इनसे दूर ही रहना अच्छा है ।

मूल—सोई देस विचारि कै चलिये पथी सुचेत ।

जाके जस आनद की कवि वर उपमा देत ॥

कविवर उपमा देत रक भूपति सम जाँमै ।

आवागमन न होय रहै मुद मंगल तामै ॥

वरनै दीनदयाल जहाँ दुख सोक न होई ।

पहो पथी प्रवीन देस को जैये सोई ॥४॥

शब्दार्थ—पथी=मुसाफिर, यात्री । सुचेत=अच्छी समझ-वाला । उपमा देत=बखान करते हैं । सम=समान, एक से । आवागमन न होय=वहाँ से फिर कोई कहीं जाता नहीं ।

भावार्थ—सरल ही है । पथी' से तात्पर्य जीव और 'देस' से तात्पर्य है निर्वाण पद ।

(नोट)—छायावादी वा रहस्यवादी कवि देखें कि रहस्यवाद की कविता ऐसी होती है ।

(अलंकार)—प्रस्तुताकुर ।

मूल—कोई सगी नहीं उनै है इत ही को सग ।

पथी लेट मिलि ताहि तै सब सौ सहित उमग ॥

मूल—सबल जल इत लै पथी आगे नहीं निवाह ।
 दूर देस चलिवो महा मारुथल की राह ॥
 मारुथल की राह सग कोऊ नहीं तेरे ।
 सजग होय धन राख लगै पथ चोर घनेरे ॥
 बरनै दीनदयाल कटिन बचिवो है कबल ।
 सखे ! परैगी जानि उतै, इत लै जल सबल ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सबल = कलेवा, राह का भोजन । मारुथल = (सं
 मरस्थल), बलुवा मैदान (Desert) । सजग = होशियार ।
 घनेरे = बहुत से ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(नोट) —सच्ची रहस्यवादमय कविता यह है ।

मू०—जैण गैल सुकैल बनि पथी सुपथ विचारि ।
 भ्रमो न ठगिनी मारि है तुम्हें उगारी डारि ॥
 तुम्हें ठगौरी डारि छीनि सबही धन लैहै ।
 महा-ग्रंथ बनरूप बीच या नीच छपै है ॥
 बरनै दीनदयाल लाल ! निज माल बचेए ।
 अहै ठगन को पुज कुज इत गुनि कै जेए ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—गैल = राह । कैल = चिकनिया, शाकोन (यहाँ)
 सजग, होशियार । ठगिनी = ठग स्त्री, (यहाँ) वासना । ठगौरी =
 मोहनी, जादू । महा-ग्रंथ बनरूप = जगल का बड़ा ग्रंथरूप (जल
 रहित गिरा पत्रा कुँवा) । छपै है = छिप जायगा । पुज = समूह ।
 गुनि कै = समस्त वृक्षकर ।

भावार्थ = सरल ही है ।

मूल—सपने पत्री मराय परि कहा रचत है राज ।
 भोर भये छुट्टिहै यह तोहि सगाय समाज ॥

भावार्थ—सरल ही है ।

(उपदेश)—यह कि हे जीव, इस ससार में अनेक प्रबल बाधाएँ हैं, अतः मुक्ति चाहते हो तो, ईश्वर का नाम पुकारो ।

(अलंकार)—प्रस्तुतांकुर ।

मूल—राही सोवत इत किनै चोर लगै चहुँ पास ।
 तो निज धन के लेन को गिनै नींद की स्वास ॥
 गिनै नींद की स्वास वास बसि तैरे डेरे ।
 लिये जात वनि भीत माल ये साँझ सबेरे ॥
 वरनै दीनदयाल न चीन्हत है तू ताही ।
 जाग ! जाग रे ! जाग ! इतै कित सोवत राही ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—इतै=यहाँ । कित=(स०कुत्र) कहाँ । पास=(स० पार्श्व) आर । निज=खास । गिनै नींद की स्वास=निद्रा आने के समय का इतजार कर रहे हैं (कि कब यह नींद में बेखबर हो, कब हम चोरी करना आरंभ करें) । वास बसि=बसेरा लेकर । माल=धन । चीन्हत है=पहचानता है । ताही=उसको । जाग जाग रे जाग=सावधान हो जा ।

भावार्थ—सरल है ।

(उपदेश)—किसी जीव को काम क्रोध लोभादि (चोरो) से सावधान रहने के लिये चेतावनी है ।

१(नोट)—सावधानी से देखो कि पहली लाइन में 'चोर लगै' बहुवचन में है, चौथी लाइन में 'ये' बहुवचन में है, पाँचवीं लाइन में 'ताही' एक वचन में है । ये भाषा के दोष हैं । पर इस पुस्तक में ऐसे दोष बहुतायत से पाये जाते हैं ।

आश्चर्य की बात है । पाथी=यात्री । विलम्ब=(स० विलम्ब) देरी ।

भावार्थ=सुगम ही है ।

मूल—बहुत विधि दुकानें हैं लगी तू न जानै ।
 बनिक् बहुविधा के मोहते रूप जाके ॥
 निपुन निरसि लीजे वस्तु मैं चित्त दीजे ।
 पथिक नहिं ठगावै, देखि तू गैनि आवै ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—बनिक्=व्यापारी । बहु विधा=बहुत तरह के ।
 निपुन=निपुणता से ।

भावार्थ—सुगम है ।

(उपदेश)—जीव को ससार के व्यापारो से सावधान करना ही तात्पर्य है ।

(नेट)—‘जाके’ एक वचन लिख कर फिर वही गलती की गई है ।

मूल—निपट निसि अंधेरी नाहि सूझै हथेरी ।
 बहु विधि ठग घेरे मीत मोऊ न तेरे ॥
 पथिक इत न सोवै भूलि वित्तै न खोवै ।
 जगत रहि सुचेतै हौ कहौं तोहि हेतै ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—निपट=अत्यंत । मीत=मित्र । वित्त=धन । जगत रहि सुचेतै=ससार में सावधान होकर रहो । हेतै=भलाई के लिये ।

मूल—अभिनव धनस्यामं घ्याउ आभा सु-जामे ।
विसद बकुलमाला सोभती है विसाला ॥
 द्विजगन हरपावै ध्यान के मोद पावै ।
 पथिक नयन दीजे ताप को सांत कीजे ॥ १५ ॥

तोहि सराय समाज कूटि साथी सब जैहैं ।
 भठिहारी सो नेह करै मति तै पवितैहै ॥
 वरनै दीनदयाल सोचि नीके चित अपने ।
 मनोराज पथ वीच कौन सुख पायो सपने ॥ १० ॥

शब्दार्थ—सराय=(फा०) यात्रियों के ठहरने का स्थान ।
 राज, मनोराज=(मनमानी अभिलाषाएँ) । भठिहारी=सराय में
 रहकर यात्रियों को भोजनादि का प्रवध करनेवाली स्त्री (यहाँ)
 विषयवासना ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(मालिनी वृद्ध)

मूल—सुनहु पथिक भारी कज लागी दवारी ।
 जहँ तहँ मृग भागे देखिये जात आगे ॥
 फिरत कित भुलाने पाँय ह्वैहैं पिराने ।
 सुगम सुपथ जाहू वृष्णिष क्यो न काह ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—दवारी=(स० दावाग्नि) बाँस की रगड़ से लगी-
 हुई जगल की अग्नि । पिराने=पीड़ा होना । वृष्णिष क्यो न
 काह=किसी से पूछ क्यो नहीं लेते ।

भावार्थ—सुगम ही है ।

मूल—बहुत दिवस बीते नैल में तोहि मीते ।
 मुख रख कुम्हिलाने बैठिले या ठिकाने ॥
 अहह ! संग न साथी दूर है देस पाथी ।
 बिलम नहि भलो जू सम्बलै लै चलो जू ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—मीते=हे मित्र । मुख रख कुम्हिलाने=मुख की
 आभा मलीन होगई है । ठिकाना=अच्छा स्थान । अहह=

आश्चर्य की बात है । पाथी = यात्री । विलम = (स० विलम्ब) देरी ।

भावार्थ = सुगम ही है ।

मूल—बहुत विधि दुकानें हैं लगी तू न जानै ।
वनिक बहुविधा के सोहते रूप जानै ॥
निपुन निरखि लीजै वस्तु में चित्त दीजे ।
पथिक नहिं ठगावै, देखि तू रैनि आवै ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—वनिक = व्यापारी । बहु विधा = बहुत तरह के ।
निपुन = निपुणता में ।

भावार्थ—सुगम है ।

(उपदेश)—जीव को ससार के व्यापारों से सावधान करना ही तात्पर्य है ।

(नोट)—‘जाके’ एक वचन लिख कर फिर वही गलती की गई है ।

मूल—निपट निसि अंधेरी नाहि सूझै हथेरी ।
बहु विधि ठग घेरे मीत कोऊ न तेरे ॥
पथिक इत न सोवै भूलि वित्तै न खोवै ।
जगत रहि सुचेतै हों कही तोहि हतै ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—निपट = अत्यंत । मीत = मित्र । वित्त = धन । जगत रहि सुचेतै = ससार में सावधान होकर रहो । हते = भलाई के लिये ।

मूल—अभिनव धनस्यामे ध्याउ आभा सु-जामे ।
विसद बकुलमाला सोभती है विसाला ॥
द्विजगन हरपावै ध्यान कै मोद पावै ।
पथिक नयन दीजे ताप को सांत कौन ॥ १५ ॥

गन्धार्य—अभिनव=अति नवीन, ताजे, नये। घनस्याम=
(१) वादल, (२) कृष्ण। आभा=कांति। सु=सुंदर। विसद=
सफेद। बहुलमाला=(१) मौलसिरी का वाग (२) मौलसिरी
की माला। विसाला=लंबी। द्विजगन=(१) मोर चातकादि
पक्षी (२) ब्राह्मणगण। ताप को सांत कीजे=(१) राह चलने
की गरमी मिटा लो, (२) मेरी कामपीडा को शांत करदो।

भावार्थ - (१) हे पथिक ! (ससारी जीव), नवलकिशोर
कृष्ण का ध्यान कर जिनकी सुंदर कांति वादलवत् श्याम है, और
जिनके गले में मौलसिरी की सफेद और लंबी माला शोभा देती
है। इस रूप को देखकर ब्राह्मणगण हर्षित होते हैं और ध्यान करके
आनंद पाते हैं। हे पथिक ! तुम भी उसी मूर्ति के दर्शन करके
अपने ससारी दुखों की गरमी को शांत करो। (२)—(कोई
स्वयं दूती किसी पथिक के प्रति कहती है)। हे पथिक ! नवीन उठे
हुए वादलों (पयोधरो) को तो देखो कैसी सुंदर आभा है और
यहाँ मौलसिरी का वाग भी शोभिन है (घनी ओट है)। मयूर
चातकादि पक्षीगण हर्षित हो रहे हैं। अपने अपने जोड़े का ध्यान
करके आनंदित होते हैं (जोड़ी सहित विहार करते हैं)। हे
पथिक ! ऐसे समय मेरी आर देखो और मेरे (वा अपने)
कामताप को शांत करो।

(अलंकार)—प्रस्तुताकुर।

(कुडलिया)

मूल—घोती सोवत रैन सव होन चहै अब भोर।
पथी चेत कर पथ कौ चिरियन लायो सोर ॥
चिरियन लायो सोर देखि चहुँ ओर घोर वन।
चोर जगै घरजोर मखे यहि ठौर राखि धन ॥

वरनै दीनदयाल न गाफिल है, इत भीती ।

साथी पाथी भये जाग अजहँ निसि बीती ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—सोर लायो=शोर करने लगी हैं। राखि धन=अपने धन की रक्षा करो। गाफिल=(अरबी) असावधान। भीती=डर, भय। पाथी भये=चल पडे, चले गये।

भावार्थ—सुगम ही है।

मूल—हारे भूली गैल में गे अति पायँ पिराय ।

सुनो पथी अब तो रह्यो धोरो सो दिन आय ॥

धोरो सो दिन आय रहे हैं सग न साथी ।

या वन हैं चहुँ ओर घोर मतवारे हाथी ॥

वरनै दीनदयाल ग्राम सामीप तिहारे ।

सूधे पथ को जाहु भूलि भरमौ कित हारे ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—हारे=थके हुए। पायँ पिराय गे=पैरो में पीड़ा होने लगी। ग्राम=गाँव, ठहरने का स्थान। सामीप=समीप, निकट।

भावार्थ—सुगम ही है।

(उपदेश)—जीवात्मा को उपदेश है कि समार के भगडे ढोड़, अब तो ईश्वर-भजन में लग ।

(अलकार)—प्रस्तुताकुर ।

मूल—चारो दिसि सूझै नहीं यह नद धार अपार ।

नाव जर्जरी भार बहु खेवनिहार गँवार ॥

खेवनिहार गँवार ताहि पर है मतवारो ।

लिप भौर में जाय जहाँ जल जतु अस्वारो ॥

वरनै दीनदयाल पथी बहु पोन प्रचारो ।

पाहि पाहि खुवीर नाम धरि धीर उचारो ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—नद=(यहाँ) ससाररूपी नद । जर्जरी=पुरानी ।
 नाव=(यहाँ) वृद्ध शरीर । भार=बोझा (यहाँ) वासनाओं का
 समूह । खेवनिहार=(यहाँ) मन । जलजतु=मगर घडियालादि ।
 अखारो=समूह । बहु पौन प्रचारो=हवा भी खूब जोर से चलती
 है । उचारो=बोलो, रटो ।

भावार्थ—सुगम ही है ।

मूल—देखो पथी उघारि कै नीके नैन विवेक ।
 अचरजमय इहि वाग मे राजत है तरु एक ॥
 राजत है तरु एक मूल ऊरध अध साखा ।
 द्वै खग तहाँ अचाह एक, इक बहुफल चाखा ॥
 वरनै दीनदयाल खाय सो निबल विसेखो ।
 जो न खाय सो पीन रहै अति अद्भुत देखो ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—वाग=सृष्टि । तरु=ससाररूपी वृक्ष । मूल ऊरध=
 जड़रूपी ब्रह्मा, सत्यलोक में रहते हैं । अध साखा=साखारूपी मनुष्य
 नीचे भूलोक में हैं । (मिलाओ—ऊर्ध्वमूलमध्र शाखं अश्वत्थ
 प्राहुरव्ययम्—गीता) । द्वै खग=(मिलाओ—द्वा सुपर्णा सयुजा
 सखाया—श्रुति) जीवात्मा, परमात्मा । अचाह=निरीह (पर-
 मात्मा) निबल=कमजोर । पीन=पुष्ट, मोटा ताजा ।

भावार्थ—हे पथिक (जीव), विवेक के नेत्र खोल कर अच्छी
 तरह से देखो, इस सृष्टि में एक अद्भुत वृक्ष गोभा देता है । वह
 ऐसा है कि उसकी जड़ ऊपर है, और शाखाएँ नीचे हैं । उसपर
 दो पत्नी हैं, एक कुछ नहीं खाता और दूसरा बहुत से फल खाता है ।
 दीनदयाल कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि जो बहुत खाता
 है वह विशेष दुर्बल है, और जो नहीं खाता वह हृष्ट-पुष्ट है ।

(अलंकार)—रूपकातिशयोक्ति ।

चौथी शाखा

मूल—देखो पथी अचभ यह जमुना तट धरि ध्यान ॥
 महि मैं विहरैं कज द्वै करै मजु अलि गान ॥
 करै मजु अलि गान नील खभा तहँ दो पर ।
 पिक ध्वनि दामिनि बीच तहाँ सर हस मनेहर ॥
 वरनै दीनदयाल सख पै सोम विसेखो ।
 ता ऊपर अहि-तनै ताहि पर बरही देखो ॥ २० ॥

शब्दार्थ—अचभ=(स० असभष) अद्भुत वस्तु । कज
 द्वै=(दो कमल) चरण । अलि=(भौरि) नूपुर । नील खभा=
 नीले रंग के जघा । पिक=(कोयल) किकिणी । दामिनि=
 (विजली) पीतांबर । सर=(कुड) नाभी । हस=मोतीमाला ।
 सख=प्रीठा । सोम=(चंद्र) मुखमंडल । अहि-तनै=(सर्प के
 बच्चे) बाल । बरही=(भोर) भोरपखो का मुकुट ।

(नोट)—इसमें अन्योक्ति तो कुछ भी नहीं, केवल रूपकातिशयोक्ति
 अलंकार द्वारा श्रीकृष्ण का नखशिख रूप वर्णन है । 'पथी' शब्द से
 किसी जन का ध्यान करने का उपदेश मात्र है । इसी को चाहे तो अन्योक्ति
 कह लीजिये ।

मूल—या वन मे करि केहरी कृप गँभीर अपार ।
 द्वै पहार की ओट मे बसत एक बटपार ॥
 बसत एक बटपार उमै धनु सर सधाने ।
 ता पीछे इक स्याम नागिनी चाहत खाने ॥
 वरनै दीनदयाल इनै लखि डरिये मन मे ।
 पथी सुपथ विहाय भूलि जनि जा या वन में ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—वन=(स्त्री) । करि=(हाथी) चाल । केहरी=
 (सिंह) कटि । कृप=(नाभि) । पहार=(कुच) बटपार=
 (डाकू) सुंदर मुख । उमै धनु=दानो भृकुटी । सर=(वाण)

कटाक्ष । स्याम नागिनी = बेणी । खाना = डसना । विहाय = छोड़ कर ।

(उपदेश)—स्त्रीरूपी वन में अनेक भयकर और विनाशक वाधाएँ हैं । हे जीव ! तू इस वन में भूल कर भी मत जा । यही उपदेश है ।

(नोट)—इसमें स्त्री को 'वन' मानकर रूपकातिशयोक्ति कही गई है ।

मूल—फूलो है सुखमामई नई लहलही जोति ।
छई ललित पल्लवनि तें लखि दुति दूनी होति ॥
लखि दुति दूनी होति चपल अलि या पै दो हैं ।
लगे गुच्छ द्वै बीच वही जन को मन मोहैं ॥
वरनै दीनदयाल पथिक हे कित मति भूली ।
या तो मारक महाऊली विपवल्ली फूली ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—सुखमामई = अत्यंत सुंदर । लहलही = ताजी, टटकी ।
छई = छाई हुई, आच्छादित । पल्लव = यहाँ हाथ, पैर, ओठ इत्यादि ।
चपल = चंचल । अलि = (भौरे) यहाँ 'नेत्र' । गुच्छ = (यहाँ)
स्तनद्वय ।

(नोट)—स्त्री को विपवेलि मानकर उससे बचने का उपदेश है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

मूल—मोहै चपक छविन तें पथिक न यहि आराम ।
कुदकली अघली भली लसत विव बसु जाम ॥
लसत विव बसु जाम कीर खजन सग मिलिके ।
सजें भौर तित लोल बोल विलसै कोकिल के ॥
वरनै दीनदयाल वाग यह पथ को सोहै ।
पथी गौन है दूरि, देख । बीचहि मति मोहै ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—चपक ढ्रवि = चपे का सा घर्ण । आराम = वाग ।
कुदकली = दांत । विव = (विचाफल) ओठ । वसु = आठ ।
जाम = पहर । कीर = (शुक) नासा । खजन = नेत्र । भोर =
(यहाँ) केश । कोकिल = वाणी ।

(उपदेश)—यह कि स्त्री की ढ्रवि पर आसक्त न हो, परलोक
का ध्यान रखे ।

(नोट)—स्त्री को वाग मानकर रूपकातिशयोक्ति कही गई है । बड़ी
सु दर उक्ति है ।

मूल—चारे दिस लहरी चलै विलसै वनज विसाल ।
चपल मीन गति ललित अति तापर सजे सिवाल ॥
तापर सजे सिवाल हस अवली सित सोहै ।
कोक जुगल रमनीय निरखि सर में मति मोहै ॥
वरने दीनदयाल मकरपति यामे भारे ।
आस मानि हे पथी ! आस करिहै लखि चारे ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—लहरी = सोदर्य की तरंगें । वनज = (कमल) यहा
मुखमडल । मीन = नेत्र । सिवाल = केशपाश । हसअवली = मुका-
माला । सित = सफेद । कोक = कुच । सर में मति मोहै = (१) नाभि
में मति मोहित होती है, (२) इस सरोवर पर मोहित न होना,
सावधान ! मकरपति = (१) मगर, (२) कामदेव । आस करि
है = आस लेगा, पकड़ लेगा । चारे = (अचना) भोजन ।

(नोट)—स्त्री को सरोवर मान कर अतिशयोक्ति कही गई है ।

(सूचना)—अंतिम चार उक्तियों में कवि ने 'कविचातुरी' का
कमाल दिखलाया है । दीनदयाल जी सन्यासी थे, वेराग उनकी
प्रकृति में समाया था । पर कवि होने के कारण रसिकता को नहीं
त्याग सके । नारी निंदा नहीं कर सके । संभल कर ओर अलकारों
अ० क०—१४

का आश्रय लेकर अपने पद के अनुसार स्त्री पर आसक्त न होने का सुंदर और उपकारी उपदेश दे ही डाला। ऐसी ही कविताओं से कवि की प्रकृति, उसकी चातुरी और अलंकार शास्त्र की उपयोगिता समझी जा सकती है।

अथ शांत-शृंगार-संगम

मूल—भूलै जोवन के न मद अरी वावरी घाम ।
 यह नैहर दिन चारि को अंत कंत सों काम ॥
 अंत कत सों काम तत सब ही तजि दे री ।
 जाते रीभै नाह नेह नव तातें कै री ॥
 वरनै दीनदयाल भूप भूपन अनुकूलै ।
 चलि पिय गेह सनेह साजि, लखि देह न भूलै ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—नैहर = (स० ज्ञातिगृह = ज्ञातिघर = नाइघर = नैहर)
 पितृगृह । तत = प्रवध, (यहाँ) खेलकूद । कै = कर । भूप =
 भूपित कर, पहिन ले । वाम = (यहाँ) मानव मति जीवात्मा ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(नेट)—यहाँ से लेकर कुडलिया न० ३६ तक जीवात्मा के प्रति कवि का उपदेश है कि ईश्वर के यहाँ चलना है, ससार में मन न लगा । अच्छे काम धरके वहाँ चलने की तैयारी कर ।

मूल—गौने को दिन निकट अव होन चहै पिय मेल ।
 अजहँ छुट्यौ न तोहि री गुड़ियन को यह खेल ॥
 गुड़ियन को यह खेल खेलि सब समय विगारे ।
 सिखे नहीं गुन कछु पिया मन मोहनवारे ॥
 वरनै दीनदयाल सीख पैहै पिय भौने ।
 ये री भूपन साजि भट्ट ! दिन आवत गौने ॥ २६ ॥

जन्मार्थ—गोना = द्विरागमन । गुड़ियन को खेल = (यहाँ)
सांसारिक व्यवहार । विगारे = नष्ट किया । सीख पैहै = दूड पावेगी,
पीटी जायगी । भाने = भवन मे । भट्ट = वधु ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—तू मत सोवै री परी कहा तोहि मै टेरि ।
सजि सुभ भूपन बसन अब पिया मिलन की बेरि ॥
पिया मिलन की बेरि झाँड़ि अजहँ लरिकापन ।
सूधे दूग सो हेरि, फेरि मुख ना, दै तन मन ॥
बरनै दीनदयाल क्यैगो चूकन ह पति ।
जागि चरन मे लागि सभागिनि सोवै तू मति ॥ २७ ॥

जन्मार्थ—बेरि = बेला । चूकन ह = दोषो को भी । पति =
ईश्वर । सभागिनि = सोहागिन, सौभाग्यवती ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—पिय तें बिछुरे तोहि री विते बहुत हैं रोज ।
पिय पिय पपिहा जड़ रटै तू न करै पिय खोज ॥
तू न करे पिय खोज किते दुरमति मे भूली ।
होन लगे सित केस कौन मद में अब फूली ॥
बरनै दीनदयाल सुमिरि अजहँ तेहि हिय तें ।
है सब तेरी चूक नहीं कछु तेरे पिय तें ॥ २८ ॥

जन्मार्थ—विते = व्यतीत हुए । रोज = (फा०) दिन । जड़ =
अज्ञान । किते = कहाँ ! सित = सफेद ।

भावार्थ—सरल है ।

मूल—ध्रौरी पिय सो सब तिया मिलीं महल में जाय ।
तू बोरी पोरी धरे बाहर ही पढ़िताय ॥

बाहर ही पङ्किताय रही अपनी करनी तें ।

अली लगी अति ढेर चली कौनी सरनी तें ॥

वरनै दीनदयाल चूक तेरी यहि ठौरी ।

अब तो लगे कपाट भई यह बेला औरी ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—औरी = अन्यान्य । महल = रगसारी । पौरी धरे =
द्वार पर । सरनी = (स० सरण) पद्धति, मार्ग । ठौरी = स्थान ।
कपाट = किवाड़ । बेला = वक्त ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—मोहै नाहिं निहारि तू परी नारि गँवारि ।

ये दूती हैं, जार की तोहि विगारनि-हारि ॥

तोहि विगारनि-हारि कहैं मधुरी मृदु बातें ।

तै सुनिकै ललचाइ लखै नहिं इनकी घातें ॥

करिहैं दीनदयाल कत सो तोहि विछोहै ।

अत धरम विनसाय कलंक लगाय विमोहै ॥३०॥

शब्दार्थ—जार = परपति । घातें = युक्तियाँ । विछोह =
वियोग ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—पति के द्विगु जनि जार पै मार नयन के वान ।

जानत सब व्यभिचार तव गुनत न नाह सुजान ॥

गुनत न नाह सुजान कृपामय मानि अपानी ।

चाह गहे की लाज विचारत स्वामि सुजानी ॥

वरनै दीनदयाल वैन सुनि परी मति के ।

है अपजस अघ अंत किये छल सनमुख पति के ॥३१॥

शब्दार्थ—व्यभिचार = परपति सबध । गुनत न = चित्त में नहीं
देता । मानि अपानी = अपनी (स्त्री) समझ कर । मति के =
समझनारी के । अपजस = बदनामी ।

भाषार्थ—सरल ही है ।

मूल—स्वामी सुन्दर सीलजुत अपने गुनी कुलीन ।
ताहि त्यागि पर नाह सठ सेवति कहा मलीन ॥
मेवति कहा मलीन हीनमति कुलटा वौरी ।
सुधासिधु तजि मुधा फिरे मृगजल को दौरी ॥
वरनै दीनदयाल अरी हे है वदनामी ।
जार गँवारहि भजे तजे वर अपने स्वामी ॥३२॥

शब्दार्थ—नाह=(नाथ) पति । कुलटा=परपति-गामिनी स्त्री ।
मुधा=व्यर्थ । मृगजल=मृगतृष्णा का जल । वदनामी=अपजस ।
जार=यार, उपपति । वर=श्रेष्ठ, उत्तम ।

भाषार्थ—सरल ही है ।

मूल—आरे सब जग के पुरुष अपने पति पर चार ।
जेसो तैसो निज भलो दुहँ कुल तारनिहार ॥
दुहँ कुल तारनिहार सुजस गति तासो लहिये ।
इनर सग भय हाय खोय कीरति दुख सहिये ॥
वरनै दीनदयाल मील लाजहु या ठारे ।
राखि राखि री राखि छाटि जग के पति आरे ॥३३॥

शब्दार्थ—चार=धारने कर दे, निष्कार कर दे । जेसो तैसो=
जेसा हो वैसा ही । गति=मुक्ति । इतर=अन्य ।

भाषार्थ—सरल है ।

मूल—तेरे ही अनुकूल पति कित दिनवै प्रिय बोलि ।
घट में खटपट मति करे घूँघट को पेट खोलि ॥
घूँघट को पट खोलि देखि लालन की मोभा ।
परम रस्य बुधि-गम्य जासु अधि लखि जग लोभा ॥

वरनै दीनदयाल कपट तजि रहु पिय नेरे ।
विमुख करावनिहार तोहि सनमुख बहुतेरे ॥३४॥

शब्दार्थ—अनुकूल पति=वह पति जो निज स्त्री पर अति सतुष्ट हो। रम्य=सुंदर। बुधिगम्य=जो बुद्धि से समझा जा सके।

भावार्थ—सरल है। इतना याद कर लो कि यहाँ पति=परमात्मा। घँघटपट=माया का आवरण। विमुख करावनिहार=काम क्रोधादि। प्रिय=जीवात्मा है।

मूल—येरी जोवन छनक है सुनि री बाल अजान ।
निज नायक अनुकूल ते नहीं चाहिये मान ॥
नही चाहिये मान देख यह समै सोहाई ।
द्विजगन के कल गान स्याम सुधि देत धराई ॥
वरनै दीनदयाल सीख सुनि सुदरि मेरी ।
बिहरि विहारी नाह पाहँ तेहि छाहँ अये री ॥३५॥

शब्दार्थ—नायक=पति। सोहाई=शोभा दे रहा है, सुंदर है। सुधि धराय देत=याद दिला देता है। सीख=शिक्षा। बिहरि=विहार कर। नाह=पति। अये री=(सबोधन है)।

भावार्थ—सरल है।

मूल—बिहुरी तू बहु काल ते पौढ़ी पीतम पाहँ ।
कछु वीती निसि नीद में कछु कलहन के माहँ ॥
कछु कलहन के माहँ रही मुख फेरि कठोरी ।
पिय हिय लाई नाहि मोद नहि पायो बोरी ॥
वरनै दीनदयाल रही अरु निसि ना किछु री ।
तू प्यारे परजंक पौढ़ि अजहँ लौं बिहुरी ॥३६॥

शब्दार्थ—पाहँ = (पार्श्व) निकट । कलह = प्रणय-कलह । हिय लाई नाहि = हृदय मे नहीं लगाया । किछु = कुछ भी । परजक = (स० पर्यंक, पत्यक) पलग । पौढ़ि = लेट कर ।

भावार्थ—हे स्त्री, तू अपने खाविद के साथ लेटी हुई भी बहुत देर से वियोगिनी है । कुछ रात्रि तो नींद मे चीत गई और कुछ प्रणय कलह मे गुजर गई । कुछ ही कलह के कारण तू ने मुहँ फेर लिया, अत तू बड़ी कठोर हृदया जान पडती है । इसी से प्रियतम ने भी तुझे हृदय से नहीं लगाया, और इसीसे तुझ वैरी ने कुछ सुख नहीं पाया । दीनदयाल जी कहते हैं कि अब तो कुछ भी रात्रि वाची नहीं रही, और तू प्रियतम के पलग पर लेटी हुई भी अबतक वियोगिनी बनी है ।

नोट—यहाँ तक जीवात्मा को स्त्री मानकर और ईश्वर को पति मानकर उससे विमुक्त न रहने का उपदेश है ।

मूल—कासो पाती हौं लिखौ कापै कहौ संदेस ।

जे जे मे ते नहि फिरे वहि पीतम के देस ॥

वहि पीतम के देस बड़ा अचरज या भासै ।

कहँ न तम को लेस तहाँ विनु भानु प्रकासै ॥

वरनै दीनदयाल जहाँ नित मोद-मघासो ।

जन्मादिक दुख द्दद नहीं चर कहिए कासो ॥३७॥

शब्दार्थ—कासो पाती हौं-लिखौ = पत्रादि लिखने की सामग्री नहीं है । कापै कहौ संदेस = किसके द्वारा संदेशा कहला भेजूँ ।

मे = गये । मोद मघासो = मोद के रहने का सुरक्षित स्थान ।

दुखदद = दु रा देने वाले विरोधी भाव, जैसे—जन्म-मरण, शीत-उष्ण, रात-दिन इत्यादि । नहीं = इसका प्रयोग देहरी दीपक-न्याय है, अर्थात् पक्ति के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दोनो में लगेगा ।

चर = दूत ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(नेट) मिलाओ —

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परम मम ॥

(गीता० अ० १५)

(सती)

मूल—पति की सगति री सती लै सुगती यहि आनि ।
धरे सिधौरा कर परै अब दे डगमग त्यागि ॥
अब दे डगमग त्यागि भागि जनि चेति चिता को ।
जरे मरे सिधि पाउ कलक न लाउ पिता को ॥
वरनै दीनदयाल वात यह नीकी मति की ।
सुजस लोक, परलोक श्रेय, लै सगति पति की ॥३८॥

शब्दार्थ—सुगती=मुक्ति । सिधौरा=व्याह समय की सिद्धरानी । (रीति है कि व्याह समय का सिधौरा लेकर सती चिता पर बैठती है) । डगमग=विचलित होना । चेति=जला दे आग लगा दे । श्रेय=कल्याण ।

भावार्थ—हे सती, इस आग में पति के साथ जलकर मुक्ति पद प्राप्त कर । जब सिधौरा हाथ पर रख ही लिया तब अब विचलित होना छोड़ दे । विचलित होना छोड़ दे, भाग मत, चिता को (अपने सत से) जला दे । जल कर सिद्धि प्राप्त कर, पिता को कलक मत लगावा । दीनदयाल कहते हैं कि यही समझदारी की बात है । इसमें इस लोक में सुयज्ञ और परलोक में मंगल होगा, अतः पति के साथ सती होकर पतिलोक को जा ।

अथ मोह, विवेकादि वर्णन

(मोह)

मूल—जीवित है यहि जगत में देह मरे के अन्तः
 अहो मोह अति सिद्ध है तुम में कला अन्तः
 तुममे कला अन्तः सत गुनि अन्तरज
 सोक अन्तः के माहँ हृदय वारिज की
 वरनै दीनदयाल नेह मे नचा
 देखि परो नहि, ज्ञान दिव्य लेखन के,

अन्वर्थ—देह मरे के अन्तः = देह की अन्तिम
 कला = हुनर । मोह = गलतफहमी (कुञ्ज का कुञ्ज)

भावार्थ—हे मोह ! तुम शरीरात् तक जीवित
 भारो सिद्ध पुरुष हो, तुम मे अन्तः हुनर (सिद्धि)
 है कि सत लोग उमे समझ कर आश्चर्य हीं
 रूपी अग्नि मे भी हृदयरूपी कमल को (प्रकृत)
 दीनदयाल कहते हैं कि तुम नटी के समान
 आँख को जीवन पर्यन्त दिव्य ज्ञान न दिखाते
 है ।)

(काम)

मूल—हर तन धरि कोपागि जग जागत
 तुम जागत जग जनक मन अन्तः
 अन्तः हँसन विन काल ज्याल मणि
 वे लीने कर शूल, फूल मर,
 चरने दीनदयाल जयो तेहि
 हारि रहे मय भाति लगत नव

शब्दार्थ—जग-जनक = शिव ।

भावार्थ—कराल प्रलय के समय, शकर तो तन धारण करके अपनी कोपाग्नि से ससार को जलाते हैं, पर हे काम ! तुम देह-रहित होकर भी हँसते २ (बिना परिश्रम) अकाल में ही जगत्पिता शिव का मन जला देते हो । उनके लिये अकाल ही मुखरूपी शशि से अग्नि पैदा हुई, यह देखकर काम हँसता है । वे तो त्रिशूल लिये हुए हैं (तब ससार को जलाते हैं, पर) तुम्हारे पुष्प-सर उस त्रिशूल से भी अधिकतर सतप्त करनेवाले हैं । दीन-दयाल कहते हैं कि उनको तो खेल ही खेल में प्रतिज्ञा करके तुम ने जीत लिया । सब प्रकार से तनधारी शिव तैरे बल को देखकर हार गये (तुम ऐसे प्रबल हो) ।

मूल—ह्याँ मति आओ मार तुम मारे रथी अपार ।

यह हर-ईकन तीसरो तीकन बड़ा विचार ॥

तीकन बड़ा विचार तुम्हें लै झार करँगो ।

सबही तो परिवार रोय बहु वार मरँगो ॥

वरनै दीनदयाल काम ! ! हँहै तव स्या गति ।

उतै रहौ, कहँ वही प्रान लै, आओ ह्याँ मति ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—मार=काम । रथी=वली योद्धा । हर-ईकन=शिवनेत्र । कहँ वही प्रान लै=प्राण लेकर कहीं भाग जाओ ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(क्रोध)

मूल—जेहि मन ते उदभव भयो जेहि बल जग में सूर ।

तेहि निसि दिन जारत अहो दुसह कोप गति कूर ॥

दुसह कोप गति कूर बडो रुतघन जग मो है ।

प्रथम दहत है आप वहरि दाहत सब को है ॥

वरनै दीनदयाल कोप तू सुनि सब जन तें ।

अजस होत जनि दहै भयो उदभव जेहि मन ते ॥४२॥

शब्दार्थ—उदभव भयो = पैदा हुआ । सूर = शूरवीर । कूर = निर्दय । कृतघन = कृतघ्न ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—भाजत लै भा, लखि तुम्हें इन नैनन के ईस ।

करत महा तम, क्रोध तुम ! कौन करे तव रीस ॥

कोन करे तव रीस, एक गुन में जग लावत ।

अधर, दसन, भ्रू, नाक, निमिष में सबे नचावत ॥

वरनै दीनदयाल घोर घन ला छन गाजत ।

ए हो कोप प्रचड कोन नहि तुमते भाजत ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—भा = ज्योति । नैनन के ईस = सूर्य । रीस = बराबरी ।

एक गुन में जग लावत = समस्त ससार को एक गुणमय (तम

गुणमय = अधेरा) कर देते हो । लौ = समान । गाजत = गरजते

हो । भाजत ले ईस = क्रोध मनुष्य को कुछ सूझता नहीं ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(लोभ)

मूल—तुमरी लोभ ! कलानि को अचरज कहैं प्रवीन ।

ज्यो ज्यो वय प्रासे जग त्यो त्यो होत नवीन ॥

त्यो त्यो होत नवीन सकल जन को तुम देखत ।

खरे रहो सब तीर न कोऊ तो तन पेग्त ।

वरनै दीनदयाल अरिख महि तां मनि घुमरी ।

तही न पुरी कराट कला यह चूकनि तुमरी ॥४४॥

शब्दार्थ—वय प्रासे जरा = जरायुष्मा आती जाती है । तां

तन = तेरी ओर । पेग्त = (स० प्रेक्षण) देखता है । घुमरी = घूम

थाई, चक्कर दिया । पुरो = पूर्ण, समूची । वराट = कौड़ी । तीर = निकट ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—अचयो कुभज नीरनिधि सो सिध वड़े कहात ।
 तुम जग जीवन निधि-निकर सीकर सम चटि जात ॥
 सीकर सम चटि जात लोभ तव प्यास न जाई ।
 तुम अकास, रिपि रेनु, कहा तिन केरि वडाई ।
 वरनै दीनदयाल लोक तिहुँ असि कै पँचयो ।
 तऊ भूख नहि प्यास गई, सन सागर अचयो ॥४५॥

शब्दार्थ—कुभज = अगस्त्य अपि । नीरनिधि = समुद्र ।
 जीवननिधि = धन । निकर = समूह । सीकर = कण, बँद । चटि
 जात = चाट जाते हो । तुम रेनु = तुम आकाश सम हो और
 अगस्त्य रेणुकण के समान है । अचयो = पी गये ।

भावार्थ—सरल है ।

मूल—आसा की डोरी गरे बाँधि देत दुख पोभ ।
 चित पितु को बढर कियो अहो कलदर लोभ ॥
 अहो कलदर लोभ छेभ द्वै नाच नचावत ।
 जदपि निरादर चेाट समुभि अतिसै दुख पावत ॥
 वरनै दीनदयाल लोग सब लखै तमासा ।
 भरमानै प्र वरहि तऊ नहि पूरति आसा ॥४६॥

शब्दार्थ—पोभ = खोभा, पीडा । कलदर = बढर नचाने-
 वाला । तमासा = खेल । पूरति = पूर्ण होती है ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(दभ)

मूल—देखो कपटी दभ को नैसो याको काम ।
 बैचनहारो बैर को देत दिखाय वदाम ॥

देत दिखाय वडाम लिये मखमल की गैली ।
 बाहर बनी विचित्र वस्तु अतर अति मैली ॥
 वरनै दीनदयाल कौन करि सकै परेखो ।
 ऊँची वैठि दुकान ठगै सिगरो जग देखो ॥ ४७ ॥

(नोट)—अर्थ सरल ही है । दंभ की यही ठीक परिभाषा है ।

(अभिमान)

मूल—करनी जम्बुक जून ज्यों, गरजनि सिंह समान ।
 क्यों न डरै जग लैलि तुम्हें अहो वीर अभिमान ॥
 अहो वीर अभिमान धरा को धीर धरेंगे ।
 कोप करौ न प्रचट सबै ब्रह्मड जरेंगे ॥
 वरनै दीनदयाल गिरा भट तो मति बरनी ।
 धरनीधर लौ गई नई यह अदभुत करनी ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ—जम्बुक = सियार । जून = (जीर्ण) बुड्ढा । जरंगो =
 (ऐसा प्रसिद्ध है कि जब सियार क्रुद्ध होकर चिल्लाता है, तब
 उसके मुँह से अग्नि की सी ज्वालाएँ निकलती देखी जाती हैं)
 भस्म हो जायगा । गिराभट = वाग्धीर, बालने में शूर । धरनीधर =
 जेपनाग । लौ = तक ।

भावार्थ—हे वीर अभिमान ! तुम्हें देरा कर समार क्यों न
 डरे, क्योंकि तुम्हारा गरजना तो सिंह के समान है, परन्तु करनून
 तो बूढ़े सियार की सी है (महाकायर हो) । हे वीर अभिमान !
 तुम्हें देख कर पृथ्वी में कौन धीरज धर सकता है । अतः प्रचंड
 कोप न करो, नहीं तो समस्त ब्रह्माड भस्म हो जायगा । दीनदयाल
 कहते हैं कि तुम्हारी मति तो वाग्धीर ही कहीं गई है (बालने
 बहुत हो, कर बुद्ध नहीं सकते) । तुम्हारी इस नवीन और अनोखी

करनी की चर्चा शेषनाग तक पहुँच गई है—(शेष भी ज्वाला घमन करने वाले और वाग्वीर हैं)।

(विवेक)

मूल—सुनिये वैन विवेक जू हो नृप धीरज धाम ।
जौ लगी जीवत काम यह तौ लगी होय न काम ॥
तौ लगी होय न काम बड़ा खल है रिपुदल मैं ।
याकी कला अनेक सकल जग जीते छल मैं ॥
वरनै दीनदयाल विरति सेां मिलि हित गुनिये ।
भनै जो मत्री साधु सीख सांची सो सुनिये ॥३६॥

शब्दार्थ—काम=कामवासना । तौलगी होय न काम=तब तक शांति प्राप्त न होगी । विरति=वैराग । हित गुनिये=अपनी भलाई समझो । भनै=कहै । साधु=सज्जन ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—करिये वेगि विवेक जू शांति प्रिया को सोध ।
सकुल कृतारथ होहुगे उपजत प्रुत प्रबोध ॥
उपजत प्रुत प्रबोध बजैगी अनंद - बधाई ।
धन्य कहेंगे धीर रहैगी कीरति छाई ॥
वरनै दीनदयाल जगत के जाल न परिये ।
मिलि नियमादि सखान शांति सो नित हित करिये ॥३७॥

शब्दार्थ—प्रिया=पत्नी । सोध = सोज । प्रबोध=ज्ञान ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—सुनिये भूप विवेक तुम वासुदेव अवतार ।
किय मन पितु वसुदेव को बधन तें उद्धार ॥
बधन तें उद्धार कियो, कामादि कस हनि ।
जनकहि दे आनद कृतारथ कुलहि किये धनि ॥

वरनै दीनदयाल सुमति सो नित हित गुनिये ।
जाते प्रत प्रबोध प्रकट है सो सिख सुनिये ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—वासुदेव = श्रीकृष्ण । नित हित गुनिये = हमेशा प्रेम रखो । है = (होय) होवे ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(विचार)

मूल—सुनिये वेन विचार तुम या जग होते जौ न ।
तो यह जीव मलीन को करत कृतारथ कौन ॥
करत कृतारथ कौन ख्वार इहि मारहि मारत ।
का करिके निरधारहि सार असार विचारत ॥
वरनै दीनदयाल वहु विधि गुरुगम गुनिये ।
जाते होय प्रबोध उदय सो समति सुनिये ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—ख्वार = जलोल । ख्वार इहि मारहि मारत = इसे तो काम ही जलोल करके मार डालता । निरधार = निर्णय । गुरुगम = (स० गुरुगम्य) गुरुद्वारा समझने योग्य । प्रबोध = ज्ञान ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(विराग)

मूल—एहो त्याग भृगुस ! तुम विन यहि तन-वन राज ।
करत स्यार कामादि अब, ह्वै स्वतत्र सिरताज ॥
ह्वै स्वतत्र सिरताज फिरत कृकत के फूले ।
किन गरजत घननाद, पराक्रम कित घह भूले ॥
वरनै दीनदयाल आस जौलों नहि देहौ ।
तौलों नहि ये कुर कहैगे हिय ते ए हौ ॥ ४३ ॥

जन्मार्थ—त्याग = विराग । मृगेस = सिंह । तन-वन = तन स्त्री वन मे । राज करत = शासन करते हैं । फिरत कृकतः कै फूले = कृकते फिरते हैं वा फूले फिरते हैं । घननाद = वादल की सी गरज से । पराक्रम = वन ।

भाषार्थ—सुगम ही है । (अलकार) —रूपक ।

(सतोप)

मूल—ए हो तोप कुलोभ तम को तौलो है वास ।
जौलो नहि रचि रूप तुम प्रगटत हृदय अकास ॥
प्रगटत हृदय अकास लाभ लघु मुद् जुगुनू के ।
दुख दीनता मलीन उलूक रहै ढिग हके ॥
वरनै दीनदयाल लोभ को कव भय दैहो ।
तुम विन सुख नहि रच सुनो सतोप अप हो ॥१४॥

जन्मार्थ—तोप = सतोप । तम = अंधकार । मुद् = आनद । लाभ लघु मुद् जुगुनू के = जुगुनू के प्रकाश से थोडा ही लाभ और आनद है । रहै ढिग हके = निकट ही घात मे दुवके बैठे रहते हैं ।

भाषार्थ—सरल ही है ।

(क्षमा)

मूल—वानी कटु सुनि कोप की क्षमा ! गहौ न गिलान ।
कहा हानि मृगराज की भूँकत जौलखि स्वान ॥
भूँकत जा लखि स्वान हारि मानैगो आपै ।
वैठि रहो हे वीर धीर तुम बोलत कापै ॥
वरनै दीनदयाल वात बुध विमल बखानी ।
कीजै कबू न सोच सठन की सुनि कटु वानी ॥ १५ ॥

जन्मार्थ—गिलान = ग्लानि । स्वान = कुत्ता । बुध = पंडित ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(मन)

मूल—हे मन्त्र ये कामादि तव तनय नरक की खानि ।
तुम जानत सुखदानि हैं ये निस दिन दुखदानि ॥
ये निस दिन दुखदानि भीत बनि प्रीत प्रकासै ।
श्रंतर अरि हैं श्रंत झीनि तो निज धन नासै ॥
वरनै दीनदयाल सग इनके है छेम न ।
सुत विवेक तें आदि करो तिनतें हित हे मन ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—तनय = पुत्र । श्रंतर = भीतर ही भीतर, गुप्त रूप से ।
सुत विवेक तें आदि = विवेक, विचार, विराग इत्यादि पुत्र ।

भावार्थ—सरल है ।

मूल—हे मन वद मड मार को कछु न करो इतवार ।
ये तो दैतन दैत हैं सुभ गुन भच्छनिहार ॥
सुभ गुन भच्छनिहार कुमति रजनी मे गाजै ।
होय प्रबोध प्रभात नही तव ते खल राजै ॥
वरनै दीनदयाल जगत मै तौलगि छेम न ।
जौलगि नहिं ये कुर कढेंगे हिय तें हे मन ॥ ५७ ॥

शब्दार्थ—वद = (फा०) खोटे । इतवार = (अ०) विश्वास ।
दैतन दैत हैं = दैत्यों के दैत हैं, बड़े बली दैत हैं । रजनी = रात्रि ।
प्रबोध = ज्ञान । राजै = शोभा पाते हैं । तौलगि = तबतक ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(अलंकार)—रूपक ।

(प्रबोध प्रशंसा)

मूल—भारी भूपति जीव यह रह्यो अखिल को ईस ।
भयो भूल बस कीट सम निज पद परचो न दीस ॥

निजपद परचो न दीस ताहि सुर सीसहि चाढ़यो ।

हे प्रबोध तुम धन्य जगत-सरि वूडत काढ़यो ॥

वरनै दीनदयाल वेद हैं तव जसकारी ।

‘ चिदानन्द संदोह ’ दियो सिंहासन भारी ॥ ५८ ॥

शब्दार्थ—अखिल = सर्वससार । ईस (ईश) = मालिक । पद = पदवी स्थान । दीस न परचो = देख न पडा । सुर सीसहि चाढ़यो = देवताओं के सिर पर चढ़ा दिया, सर्वश्रेष्ठ बना दिया । “ चाढ़यो ” क्रिया का यह रूप हमें ठीक नहीं जँचता) । जस-कारी = यश गानेवाला ।

भावार्थ—यह जीवात्मा सबका मालिक एक बड़ा भारी राजा था । भूलवस कीड़ा समान हो गया, उसे अपना पद न देख पडा । ऐसे तुच्छ को (हे प्रबोध ! तूने) सर्वश्रेष्ठ बना दिया । हे प्रबोध ! तुम धन्य हो कि जीव को ससार नदी में डूबने से निकाल लिया । दीनदयाल कहते हैं कि वेद तुम्हारा यश वर्णन करता है, क्योंकि तुमने “ चिदानन्दसंदोह ” का भारी पद जीव को दिया है ।

नोट—छंद न० ३६ से यहाँ तक विवेकादि का वर्णन है । पाठक इसे अच्छी तरह समझ लें । इससे अधिक जानना चाहें तो ‘ कृष्णकवि ’ कृत ‘ प्रबोधचन्द्रोदय नाटक ’ और ‘ केशवदास ’ कृत ‘ विज्ञानगीता ’ को देखें ।

फुटकर-प्रसंग

(विधि विडवना)

मूल—करनी विधि की देखिये अहो न धरनी जाति ।

हरनी के नीके नयन वसै विपिन दिनराति ॥

वसै विपिन दिनराति वरन वर वरही कीने ।

कारी झवि कलकठ किये फिर काक अधीने ॥

वरनै दीनदयाल धीर धन ते विन धरनी ।

बल्लभ बीच वियोग, विलोकहु विधि की करनी ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—बरही = मयूर । कलकठ = कौयल । धीर = धैर्यवान (बुद्धिमान) । धन ते विन = बिना धन के (निर्धन) । बल्लभ = प्रियजन ।

भावार्थ—ब्रह्मा की करतूत तो देखो, वर्णन नहीं की जा सकती । अच्छे नेत्रवाली हरणी रात-दिन जगल में बसती है, मोर का सुंदर रंग किया है, कौयल को काली बनाकर कौवे के अधीन किया है, बुद्धिमानो को निर्धन बनाया, प्रियजनो का वियोग करा देता है । ब्रह्मा की इस करतूत को गौर से देखो (और समझो) ।

मूल—आये काम न सांकरे रञ्जक खरे अपार ।

रतनाकर अरु चद्र के हुते सकल हितकार ॥

हुते सकल हितकार विदुध वर बीर बांङुरे ।

और सलधर ईस गदाधर धीर ठाङुरे ॥

वरनै दीनदयाल रहे सब सखा सोहाये ।

कुभजात अर राहु असत कोउ काम न आये ॥ ६० ॥

शब्दार्थ—सांकरे = सकट । खरे = सच्चे (खोटे नहीं) । रतनाकर = समुद्र । हितकार = शुभैषी । बांङुरे = बांके (विरद-घाले) । ईस = शिव । गदाधर = विष्णु । ठाङुरे = शक्तिमान । कुभजात = अगस्त्य मुनि । काम न आये = महायता न कर सके, वचा न सके, रक्षा न कर सके ।

अलकार—यथासंख्य ।

मूल—द्वैज दिवस के चद्र को चद्रत मवे मप्रीति ।

कहत कलकी पुर मसि अहो कूर जारति ॥

अहो कूर जग रीति वदे पर चौगुन दूपैं ।
 मिलै कुटिल कवहेंक ताहि महिमा करि भूपैं ॥
 वरनै दीनदयाल न प्रापति ह्वै दिन-दस के ।
 सबै करें बहुमान जथा ससि द्वैज दिवस के ॥ ६१ ॥

शब्दार्थ—पूरससि=पूर्णमा का चद्रमा । कूर=निकम्मी ।
 कवहेंक=कभी । भूपैं=भूपित करते हैं । महिमा करि भूपैं=बड़ाई
 से भूपित करते हैं । न प्रापति दस के=अच्छी दिन दशा के न
 प्राप्त होने पर (दीनावस्था में ही) । वरनै दस के=दीनदयाल
 जी कहते हैं कि अच्छी दशा के न प्राप्त होने पर भी (कभी २ छोटे
 कुटिलो की भी प्रशंसा होती है) ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—जाको खोजत सो मिलै यामै ससय नाहिं ।
 विरचै माखी मधु सुधा भीपन वन के माहिं ॥
 भीपन वन के माहिं सिंह गजराज विदारैं ।
 मुकता मिलैं मराल, मिलिद सरोज बिहारैं ॥
 वरनै दीनदयाल स्वाति जलऊ पपिहा को ।
 मिलै भली विधि आयजौन जग खोजत जाको ॥ ६२ ॥

शब्दार्थ—ससय = सदेह । सुधा = मीठा । मिलिद = भौरा ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(भूप-कूप श्लेष)

मूल—कूपहिं आदर उचित है नही गुनिन को हेय ।
 अंतर गुन को ग्रहन करि फिरि फिरि जीवन देय ॥
 फिरि फिरि जीवन देय गुनी गुन वृथा न जावैं ।
 अति गभीर हिय दुह सुके तें अमृत लखावैं ॥

वरनै दीनदयाल न देखत रूप कुरूपहिं ।
जो घट अरपन करै ताहितें ममता कृपहिं ॥ ६३ ॥

शब्दार्थ—(कृपपत्र में)—कृप=कुँधा । गुनी=जिसके पास रस्सी हो । नहीं गुनिन को हेय=रस्सीवाले का अनादर कुँधा कर ही नहीं सकता । अंतर=अपने भीतर । जीवन=जल । अमृत=जल । घट=घड़ा । ममता=अपना समझना । अरपन करै=कुएँ में डाले । (राजा पत्र में) —कु=पृथ्वी । कृप=(कु+प) पृथ्वीपति, राजा । गुनी=गुणवान व्यक्ति । अंतर=हृदय में । जीवन=जीविका । दुहू=कुँधा और राजा । सुके तें=सुकने से, अधीन रहने से । अमृत=धन, जो बिना मांगे मिले । घट=शरीर । अरपन करै=सेवा में लगा दे । ममता=प्रेम । कृपहिं=राजा को ।

- भावार्थ—शब्दार्थ के ज्ञानबल से दोनों अर्थ सरल और बोध-गम्य हो जाते हैं ।

(सज्जन-देकुल श्लेष)

मूल—गुन को गहि यहि खेत में नमै सुवसज दाय ।
कृसि तन जीवन देत हैं पीछे गुरुता होय ॥
पीछे गुरुता होय कृप तें आदर पावैं ।
ऊँच कहैं सब कौय अमृत घट पुन्य सोहावैं ॥
वरनै दीनदयाल धन्य कहिये जग उनको ।
सहि दुख, सुख दै सबै, सरल अति हैं गहि गुनको ॥ ६४ ॥

शब्दार्थ—(सज्जन पत्र में)—गुन=गुण । खेत=सत्कार । नमै=भुक्तते हैं । सुवसज=अच्छे वज्र से उत्पन्न । कृसित=दुर्बल, निर्बल । जीवन=जीविका । गुरुता=बड़ाई । कृप=(कु+प) राजा, पृथ्वीपति । अमृतघट=अमर शरीर । पुन्य=पवित्र । सरल=सीधे सादे । (देकुल पत्र में)—गुन=रस्सी । खेत=

जोती हुई जमीन । नमै = झुकते हैं । सुवसज = अच्छे वास का ।
 कृसितन = (कृषि + तन) खेती के तन को, खेतों को । जीवन =
 जल । गुस्ता = भार, जो ढेंकुल के पीछे बंधा या चिपका रहता है ।
 कृप = कुँघा । अमृतघट = पानी के घड़े । पुन्य = पवित्र । सरल =
 सीधा । गुन = रस्सी ।

भावार्थ—शब्दार्थ बल से सुबोध हो जाता है ।

(सृष्टमालकार)

मूल—कासों हनिष कोष को, कापै पैष ज्ञान ।
 गुरु मौन सैनहि कहाँ छिति क्वैकै धरि कान ॥
 छिति क्वैकै धरि कान दसन रवि फेरि लखाये ।
 देखि केस की ओर सुनैन कपाट लगाये ॥
 वरनै दीनदयाल सिख्य गुरु की करना सों ।
 समुक्ति लई सब सैन वैन तिन कहाँ न कासों ॥ ६५ ॥

शब्दार्थ—सैनहि=इशारे से । छिति=पृथ्वी (जिसका पर्याय
 'क्षमा' भी है) । कान=श्रुति (वेद) । दसन लखाये=हँस दिया ।
 रवि=सूर्य (जिस का पर्याय 'हस' भी है । हस विवेकी प्रसिद्ध है) ।
 केश=वाल । 'केश' शब्द का अर्थ 'विष्णु' भी है ।

भावार्थ—एक शिष्य ने अपने मौनी गुरु से दो प्रश्न किये—
 (१) क्रोध को किस चीज से मारना चाहिए ? (२) ज्ञान किस से
 मिल सकता है ? गुरु ने जमीन छुई और कान पकड़ा (जिसका
 अर्थ हुआ क्षमा से और श्रुति अर्थात् वेद से) । पुनः यह विचार
 कर कि शायद शिष्य इन इशारों को न समझा हो—कुछ हँस दिया
 और सूर्य की ओर उँगली उठाई, जिसका अर्थ यह हुआ कि (१)
 हँस देने से और (२) हस अर्थात् विवेकी बनने से । फिर विचार
 किया कि शायद अब भी न समझा हो, तब गुरु जी ने केशों की

धोर देख कर आँख मूढ़ ली, जिसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर के ध्यान में मग्न होने से। इसी एक क्रिया से कोप भी शांत होजायगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा।

नोट—सूक्ष्मालकार की परिभाषा यों है —

“सूक्ष्म पर आशय लखे करै क्रिया कछु भाय”। अर्थात् जहाँ इशारों से मन की बात समझाई जाय।

(मुद्रालकार)

मूल—कोई सा रस नहि मिलै मदन वान के बीच ।
मीन केतकी कीच फँसि कुद भई मति नीच ॥
कुद भई मति नीच निषारी जाइ नहीं है ।
जुही समग्री, स्याम जपा कर नाम सही है ॥
जाती दीनदयाल विमल बेला सन्धेई ।
ताहि चेत कर धीर धीर वरनै सब कोई ॥ ६६ ॥

भावार्थ—काम के वाणों के बीच पड़ने से कोई भी रस नहीं मिलता। काम की कीचड़ में फँस कर मति भी मोथरी और नीच होगई है। कुद और नीच हुई बुद्धि उस और ने (काम की धोर जाने से) रोकी नहीं जा सकती (नष्ट होने की) सब सामग्री एकत्र होगई है, अत उचित यह है कि श्याम (कृष्ण) का अविनाशी नाम जपा कर। दीनदयाल कहते हैं कि यह सब निर्मल (अच्छी) बेला (समय) गुजरी जा रही है। हे धीर ! उसकी खबर कर, जिमसे सब लोग तुम्हको धीर पुरुष कहके तेरी प्रशंसा करें।

नोट—मुद्रालकार उसे कहते हैं जहाँ प्रस्तुत अर्थों के प्रकाशन में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय जिससे एक लय के अन्य शब्द भी निकल सकते हों। यहाँ जो अर्थ लिखा गया है वह प्रस्तुत विषय है। पर इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो पुष्पवाची हैं।

(देखिये)—कोई = कुमुदिनी । सारस = कमल । मदनवान = एक प्रकार का बेला । कैतकी । कुद । निवारो । जाई । जूही । जपा = गुड़हर । करना । जाती = चमेली । बेला । शब्धो । करवीर । घरनै = घरना (बखना) । वकोई = (बकौरी) बकावली ।

(पुन)

मूल—सो नार्हीं नर सुघर है जो न भजे श्रीरंग ।
 पारावार अपार जग वूड़त भौर कुसग ॥
 वूड़त भौर कुसग ठौर तामहिं नहि पावै ।
 सीसहु देत डुवाय भलो हाथहु न उठावै ॥
 वरनै दीनदयाल रूप हरि को तिहि माहीं ।
 ध्यान धरै दृढ़ नाव जानि, वूड़त सो नार्हीं ॥ ६७ ॥

नोट—प्रस्तुत अर्थ तो सरल ही है । यहाँ मुद्रा द्वारा धातुओं के नाम प्रकट होते हैं, यथा— सोना, रग = रोंगा । पारा । सग = (पथर) तामाह = तामा (ताम्र) । सीसा । बोहा । रूप = रूपा (चाँदी) । हरि = सोना । इसी प्रकार की रचना में मुद्रा अलंकार माना जाता है ।

(न्याजस्तुति)

मूल—कासी हांसी मुनि करैं सुनि करनी तव एक ।
 दासी तपसी एक सी दै गति बिना विवेक ॥
 दै गति बिना विवेक, एक या और कुचाली ।
 अरपै कोऊ कोटि तिन्हें लै करो कृपाली ॥
 वरनै दीनदयाल काय तिहुँ - तिन्की - नासी ।
 परे सरन जे आय कहा यह कीन्ही कासी ॥ ६८ ॥

शब्दार्थ—कपाली = (१) खोपड़ी लेकर भित्ता माँगनेवाला, (२) शिव । काय तिहुँ = तीनों शरीर, अर्थात् स्थूल, लिङ्ग, सूक्ष्म । काय नासी = मुक्त कर देती हो (तीनों शरीर नाश कर देती हो)

भाषार्थ—सुगम ही है ।

नोट—व्याजस्तुति की परिभाषा ये है —

“ देवत तो निंदा लगे समुक्ते अस्तुति होय ” ।

मूल—सुरधुनि वंकित न्यों चलै चकित सुकवि यहि हेत ।
 अहो होत लज्जित नहीं खलन ईस - पद देत ॥
 खलन ईस - पद देत नहीं परिनाम विचारे ।
 वाँधै गहि लै जटा न घे उपकार निहारे ॥
 वरनै दीनदयाल परी सब तो सिर पै सुनि ।
 करी अकरनी जौन भोग ताको री सुरधुनि ॥६६॥

शब्दार्थ—सुरधुनि = गगा । वंकित = टेढ़ी, बाँकी । ईसपददेत = शिव बना देती है । परिनाम = अंतिम फल । सब = (संशय) मुद्दों की लागे ।

भाषार्थ—सुगम है । व्याजस्तुति भी सरलता से समझी जाती है ।

प्रेम-पचक

(सबैया)

मूल—छल वचक हीन चलै पय याहि, प्रतीति सुसबल चाहनो है ।
 तहँ सकट वायु, वियोग लुवै, दिल को दुखद्वाय मे दाहनो है ॥
 नद सोक, विपाद कुप्राह प्रसे, खर धारहिं तो अवगाहनो है ।
 हित दीनदयालु महामुदु है कठिनै अति अंत निग्राहनो है ॥७०॥

शब्दार्थ—वचक = ठग । छल—वचक—हीन = जिसके साथ छलरूपी ठग न लगा हो । सबल = राहस्य । चाहनो है = जरूरत है । दाव = दावापत्र । खर = तेज । अवगाहनो है = पार करना है । हित = प्रेम । अंत = अंतर तक, अंत तक ।

भावार्थ—सरल ही है ।

अलंकार—रूपक ।

मूल—सार्ज सेज सुवारि ववूलन की तहँ मीत मतग सोवावनेो है ।
 अरु नीर रखै सिकता घट मे, मकरीपट सिह बभावनेो है ॥
 सुगमै बरु वारिधि पैरिवो है, पय ऊपर तारिवो पाहनेो है ।
 हित दीनदयालु महामृदु है कठिनो अति अंत निवाहनेो है ॥७१॥

शब्दार्थ—वारिववूला = पानी के बुलबुले । सोवावनेो = लेटाना,
 पौढ़ाना । सिकता = वालू । मकरीपट = मकड़ी का जाला ।
 बभाना = फँसाना । सुगम = सरल । पय = जल ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—रसना अहि की गहिवो सुगमै वन कटक गौन उवाहनेो है ।
 गिरि तें गिरिवो, भिरिवो गज तें, तिरिवो वड्ढागि को थाहनेो है ॥
 रन एक अनेकनू तें जु लरै तिमि ताहि न सूर सराहनेो है ।
 हित दीनदयालु महामृदु है कठिनो अति अंत निवाहनेो है ॥७२॥

शब्दार्थ—रसना = जीभ । सुगमै = यह शब्द देहरी दीपकन्याय
 से प्रयुक्त है, डेनो ओर लगेगा । गौन = गमन । उवाहनेो = नगे
 पैर । वन है = कँटीले जगल में नगे पैर चलना सहज बात है ।
 तिमि , सराहनेो है = उस सूर की वैसी प्रशंसा न हो सकेगी
 जैसी उस सूरवीर की होगी जो अंत दम तक प्रेम का निर्वाह
 कर दे ।

भावार्थ—सरल ही है ।

मूल—पद्मलत्त तुरीन की हें सुगमे, नख नाहर को हठि गाहनेो है ।
 विष-नीर की पीर को थीर सहै चढ़ि चीर सररीरहि दाहनेो है ॥
 मरुकूप के बीच फँसे सुगमै, बरु मीच तें बेर बिसाहनेो है ।
 हित दीनदयालु महामृदु है, कठिनो अति अंत निवाहनेो है ॥७३॥

शब्दार्थ—पङ्कलत्त = पिङ्गली लातें । तुरी = घोटा । गाहनो = पकड़ना । चीर = चीड़ की लकड़ी । मस्कूप = मस्कथल का कुंवा । विसाहना = खरीदना, मोल लेना । हित = प्रेम ।

भावार्थ—सरल है ।

मूल—खल निंदक सूकर भे जहँ है, गरजे गजमत्त उराहनो है ।
कुलकानि अपार पहार जहाँ गुरु लोग सँकोच कुपाहनो है ॥
जल और भरी विपदा की सरी तहँ पक कलकहिँ गाहनो है ।
हित दीनदयालु महामृदु है कठिनो अति अत निवाहनो है ॥७४॥

शब्दार्थ—भै = भय (डर) । उराहनो = उपात्म । कुलकानि = वश मर्यादा । कुपाहन = नुकीला पत्थर । सरी = (सरि) नदी । गाहनो = डूब कर धहाना ।

भावार्थ—सुगम है । अलंकार—रूपक ।

(दीहा)

पचक यह है प्रेम को रचक चित जो देइ ।
कल वचक वचै न तिहि दीनदयाल जु सेइ ॥ ७५ ॥

(अथान्ते मगलम्)

मूल—मेटनहारे विघन के विघन विनायक नाम ।
रिधि सिधि विद्या उदर तें लवोदर अभिराम ॥
लवोदर अभिराम सकल सुभ गुन उर धारे ।
और गहन के हेत देत मनु दत पसारे ॥
वरनै दीनदयाल भरयो अजहँ लौ पेट न ।
वरु तुड करि काह चहत ब्रह्मांड समेटन ॥ ७६ ॥

शब्दार्थ—तें = इस कारण से । और गहन के हेत = और अधिक लेने की इच्छा से । वरु = वरुनी । तुड = सूड़ । वरु तुड-

करि = अपनी सूँड को टेढ़ी करके । काह = क्या । समेटन = एकत्र कर लेना ।

भावार्थ—सरल ही है ।

(दोहा)

मूल—यह अन्योक्ति सुकल्पद्रुम साखा वेद वखानि ।

विरची दीनदयाल गिरि कवि द्विजवर सुखदानि ॥ ७७ ॥

शब्दार्थ—वेद = चौथी । द्विजवर = श्रेष्ठ पत्नी ।

भावार्थ—अन्योक्ति कल्पद्रुम की यह चौथी शाखा दीनदयाल गिरि ने रच दी । यह शाखा कविरूपी श्रेष्ठ पत्नियों को सुख देने वाली है ।

मूल—कडलिया, सुघनाक्षरी, सुखद सुदोहा वृत्त ।

हरे सवैया मालिनी मिलि पचामृत चित्त ॥ ७८ ॥

मूल—यह कल्पद्रुम ग्रथ मे मधुर कृद सुचि पच ।

पचामृत हिय पान करि जड़ता रहै न रंच ॥ ७९ ॥

(नेट)—ये दोनों दोहे सरल ही हैं ।

(ग्रथ-प्रणयन-काल)

मूल—कर द्विति निधि ससि साल मे माघ मास सित पच्छ ।

तिथि वसतयुत पचमी रविवासर सुभ स्वच्छ ॥ ८० ॥

शब्दार्थ—कर = दो (२) । द्विति = भूमि अर्थात् (१) निधि = नव (९) ससि = चंद्र अर्थात् (१) । (अकानां वामतो गति) सवत् १९१२ माघ मुदी वसत-पचमी, रविवार को ग्रथ सपूर्ण हुआ ।

(दोहा)

मोहित तिहि औसर विपे वसि कासी सुलधाम ।

विरन्यो दीनदयाल गिरि कल्पद्रुम अभिराम,

मूल—अभिमत फल दातार यह विविधि अर्थ को देत ।

जो धुनि गुनि कवि मुदित मन पढि हैं प्रेम समेत ॥ ८२ ॥

उपालभ अरु नीति युत प्रीति रसहु सुविराग ।

विविधि भाति सुमनस ! लसे यामे सुमन सराग ॥ ८३ ॥

शब्दार्थ—उपालभ=ओरहना । प्रीतिरस=शृंगार रस ।

विराग=शातरस । सुमनस=हे सुदर मन वाले पाठकगण ।

सुमन=फूल । सराग=रग सहित, रगवाले ।

मूल—सोभित अतिमति थल सु यह सुमन सहित सब काल ।

अरप्यो दीनदयालगिरि वनमालिहि सु-रसाल ॥ ८४ ॥

शब्दार्थ—यह=यह कल्पद्रुम ग्रन्थ । वनमाली=श्रीकृष्णजी ।

रसाल=रसपूर्ण ।

इति श्रीकाशीवासी दीनदयालगिरि

विरचिते अन्याक्ति-कल्पद्रुम-ग्रन्थे

चतुर्थी शारदा समाप्ता ।

परिशिष्ट

(क)—परिचय (कवि का)

बाबा दीनदयालगिरि का जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी सवत् १८५६ विक्रमीय में काशी के गायघाट महल्ले में रहनेवाले एक पाठक कुल में हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय इनके माता-पिता बड़ी विपन्नावस्था में थे। जब ये ५, ६ वर्ष के हुए तब इनके माता-पिता इन्हें अपने परंपरागत गुरु घराने के महन्त कुशागिरि जी के हाथों में सोप कर चल बसे। महन्त कुशागिरि पंचकोशी की यात्रा में पड़नेवाले 'देहली-विनायक' के अधिकारी थे। रामेश्वर मंदिर और आदिकेशव (राजघाट) में भी इनका हिस्सा था, तथा काशी में भी कई मठ थे। ये प्रायः काशी में ही अपने गायघाटवाले मठ में रहा करते थे। उन्होंने बच्चों को पाला-पोसा और पढ़ाया-लिखाया। जब ये संस्कृत और हिंदी पढ़ चुके तब वैराग्य की श्रार इनका मुकाब देकर उन्होंने इन्हें २० वर्ष की अवस्था में अपना शिष्य बना लिया। दीनदयालु नाम भी बचपन में उन्होंने रक्खा था, अब इन्हें दीनदयालगिरि भी उन्होंने ने बना दिया।

महन्त कुशागिरि ने इनके पश्चात् दो और चले किये। एक जिवधरमरगिरि (एकाक्ष) और दूसरे रामदयालगिरि। जब महन्त कुशागिरि जी परमपद को प्राप्त हुए तब शिष्यों में भ्रमेला खड़ा हो गया और मुकुन्दमेवाजी शुरू हुई। महन्त जी के पश्चात् अ० क०—१६

उनका कर्जा बहुत पढाना रह गया था, इस कारण जो जमीन जायदाद थी वह महाजनो ने नीजाम करा ली । यह जिमीदारी काशी के गोकुलदास विठ्ठलदास गुजरातियों के घराने के अधिकार में बतलाई जाती है । इतने पर भी जब भूगडा शांत न हुआ, तब ये तीर्थाटन के लिये निकल पड़े और वहाँ से आकर देहली-धिनायक के निकट मटौली गाँववाले मठ में रहने लगे । इनकी यह अवस्था अमेठी के महाराज से न देखी गई, उन्होंने इन्हें अपने यहाँ चतने के लिये कहा पर इन्होंने पराधीनता को दुःखद कह कर उनके अनुरोध को टाल दिया ।

दीनदयालगिरिजी काशी आने पर गायघाटवाले मठ में ही ठहरते थे । ये गेरूप रगकी कत्तनीदार पगड़ी बाँधते थे और घोड़े पर चढ़कर निकलते थे । भारतदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल-चंद्रजी से इनका बड़ा स्नेह था और ये प्रायः उनका बैठक में आया करते थे । श्लेष और यमक से भरी हुई लच्छेदार भाषा के ये इतने प्रेमी थे कि बोलचाल में भी उससे नहीं चूकते थे । ये संस्कृत, हिंदी और फारसी-अरबी आदि भाषाएँ जानते थे । संस्कृत के तो अगाध पंडित थे । इनके यहाँ सुकवि 'सरदार, गोस्वामी 'दपतिकिशोर' और 'राधारमण' ऐसे लोग पढ़ते थे । इनके अतिरिक्त और भी कितने ही शिष्य इनके यहाँ अध्ययन करते थे । ये शिष्यों को हिंदी भी पढ़ाते थे ।

एक तो इनकी आर्थिक-दशा खराब थी ही, दूसरे ये दानी भी परलेसिरे के थे, इसी कारण ये सदा द्रव्य के कारण शारीरिक कष्टसहते रहे । महाराज काशिराज इन्हें बहुत मानते थे । राजा-महाराजा तो इनके दर्शन को बराबर ही आया करते थे । एक बार रीवाँ नरेश कविवर महाराज रघुराजसिंह जू इनसे

मिलने आए और इनकी उदारता, अतिथि-सत्कार एवं विद्वत्ता से मुग्ध होकर उन्होंने इनकी प्रशंसा में दो दोहे कहे —

“है दयाल तुम दीन पर, श्री गिरि दीनदयाल ।
वाँझा जौ लो करत नर, तौ लों होत निहाल ॥
सुकवि जहाँ लगि जगत मे, भए होद्विगे और ।
करि विचार मे दीख अथ, तुम सब के सिरमौर ॥”

राजा-महाराजा इनकी गुप्तरूपेण आर्थिक-सहायता किया करते थे। इन्हीं अर्थ-संकोच से अधिक शारीरिक सकट भी नहीं सहना पड़ा।

काशी पर इनका अटल स्नेह था। ये काशी को छोड़ अन्यत्र नहीं जाना चाहते थे। जब इनकी तबियत खराब हुई और उसे इन्होंने अपना अंतिम समय समझ लिया तब गायघाटवाले मठ से मणिकर्णिकाघाट के छप्पन विनायकवाले मंदिर में आकर रहने लगे। अतः समय में निर्जला एकादशी सप्त १६१५ विक्रमीय के दिन गगातट पर इन्होंने परमपद-लाभ किया।

(इनके ग्रंथ)

इनके बनाए हुए पाँच ग्रंथ प्रकाशित हैं। (१) दृष्टत-तरंगिणी (२) अनुराग वाग, (३) वैराग्य दिनेश, (४) अन्याकिमाला और (५) अन्याकि-कल्पद्रुम। इनके अतिरिक्त एक वागवहार नामक इनका बहुत ही सुंदर ग्रंथ था जिसे एक शिष्य लेकर चलता बना। उसका आज तक कोई पता नहीं। (१) दृष्टततरंगिणी इन्होंने स० १८७६ विक्रमीय में समाप्त की। इसमें नीति कहकर उसके दृष्टत दर्शाए गए हैं। पूरी पुस्तक दोहों में ही है। इसके कुछ दोहे संस्कृत पंचतंत्र के श्लोकों के अनुवाद हैं या उनके आधार पर बनाए गए हैं। (२) अनुरागवाग सप्त १८८८ में बना। इसमें

कृष्णवियोग व पटञ्जलु आदि शृंगारिक विषयो का वर्णन है और बहुत ही उत्तम है । इसमें कुछ कविताएँ नायिका-भेद सबधी भी हैं, पर वे प्रेम की सच्ची व्यजना के ही लिए जान पड़ती हैं । वे इनकी प्रवृत्ति की परिचायिका नहीं हैं । इस 'बाग' में श्लेष की ढ़टा अद्वितीय है । (३) वैराग्यदिनेश का प्रणयन स० १६०६ में हुआ था । इसमें इनकी वैराग्यविषयक कविताएँ संगृहीत हैं । देवताओं की वदना और कुछ फुटकर समस्या-पूर्तियाँ आदि इसमें आई हैं । 'काशीपचरल', ' विश्वनाथ-नवरत्न' आदि कविताएँ—जिन्हें कुछ लोगो ने स्वतंत्र पुस्तकें माना है—इसी के अंतर्गत हैं । इसकी कविताएँ भी उत्तम हैं । (४) अन्योक्ति-माला में अन्योक्तियाँ कही गई हैं । इसमें निर्माण-काल नहीं दिया गया है । ये सभी अन्योक्तियाँ अन्योक्ति-कल्पद्रुम में आ गई हैं । हो सकता है कि इन्होंने पहले अन्योक्ति माला बनाई हो और पीछे से कुछ और अन्योक्तियाँ वन जाने पर उसका नामकरण अन्योक्ति कल्पद्रुम कर दिया हो । इनके समय में ही "अन्योक्ति-कल्पद्रुम" लीथो में छप गया था, इससे यही बात जँचती है । इनके किसी शिष्य या मित्र ने इनकी अन्योक्तियों का संग्रह करके उसको "अन्योक्ति कल्पद्रुम" का रूप दिया हो, यह बात ठीक नहीं जान पड़ती । (५) अन्योक्ति कल्पद्रुम इनकी अंतिम रचना है और इसका निर्माण-काल इसमें स० १६१२ दिया हुआ है । स० १६१३ में अनुरागबाग के साथ साथ अन्योक्ति कल्पद्रुम की अन्योक्तियाँ इन्हीं के जीवन काल में इनके मित्र श्रीयुत देवीप्रसाद मिश्र गौड़ ने लीथो में छपवाई थीं । इससे इनका विचार अन्योक्तियों को किस क्रम से रखने का था यह भी ज्ञात हो जाता है, और पता चलता है कि यह वृत्त पहले "अनुराग-बाग" में लगा था, पीछे वहाँ से उखाड़ कर और काट-छाँट करके अलग कर

लिया गया । चाहे जो कुछ हो, इन्हें अयोक्तियों से अद्वितीय अनुराग था और इन्होंने उसका जो कलमद्रुम बनाया वह भी खूब हरा-भरा है । अनयोक्ति के ये जवर्दस्त लेखक थे इसमें सदेह नहीं ।

इनका स्वभाव सरल था । ये विनोद-प्रिय थे । प्रत्युत्पन्न-मतित्व (हाजिरजवाबी) में बड़े निपुण थे । इनमें सदाचार आदर्श था और वैराग्य तो इनकी नस-नस में भरा था । इन्होंने वैराग्य-विषयक जितनी कविताएँ लिखी हैं वे इनके शुद्ध अंत करण का प्रतिबिम्ब हैं । इनकी कविता में माधुर्य और प्रसाद परिपूर्ण है । इन्होंने हास्य, करुण तथा शांतादि कोमल रसों में ही कविता की है और शृंगार रस पर इन्होंने बहुत थोड़ा प्रकाश डाला है । वह भी शुद्ध-प्रेम प्रकट करने के अभिप्राय से । इनकी कविता से इनका पूरा पांडित्य प्रकट हाता है । ये हिंदी के उत्तम कवियों की श्रेणी में हैं । इनकी कविताओं के आधार पर इन्हें महाकवि मानना अनुचित न होगा ।

कहा जाता है कि मटौली गाँव के मठ की एक दीवार पर इनका चित्र भी बना हुआ था पर अब वह दीवार गिर गई है, खंडहर पड़ा हुआ है । इनके मिश्रों में ए० देवोप्रसादजी मिश्र गौड़ (गा० दत्तकिशोरजी के श्वसुर) और बूझाजी घाटिआ बताए जाते हैं । जिस समय दीनदयालजी भारत गगन से अस्त हा गए उसी समय भारतेन्दु का उदय हुआ था और इनके बाद ही हिंदी के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित हो गया । कम से कम गद्य-शाटिका का तो रूप ही पलट गया । चारा दीनदयाल-गिरिजी हिंदी साहित्य के एक दिव्य रत्न थे । वे हिंदी के घर को सूना करते हुए भी अपना अमर प्रकाश छोड़ गए । इति ग्राम् । *

* यह जीवन-वृत्त चार लेखों के आधार पर लिखा गया है—(१) बाबू श्यामसुन्दरदास-संपादित दीनदयालगिरि प्रभावली की भूमिका, (२) श्री-

(ख) - पिगल

रसात्मक वाक्य-रचना को "कान्य" कहते हैं। प्रत्येक भाषा में काव्य-रचना दो प्रकार के वाक्यों द्वारा हो सकती है—(१) गद्य (२) पद्य। इन्हीं द्विधा वाक्यों के कारण काव्य की दो श्रेणियाँ की गई हैं, (१) गद्य-काव्य, और (२) पद्य-काव्य। काव्य की एक तीसरी श्रेणी भी है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का मेल रहता है। उसे "चम्पू-काव्य" या "मिश्र-काव्य" कहते हैं।

मात्रा एवं वर्ण तथा गति प्रवाहादि से अनियमित, किन्तु व्याकरण से व्यवस्थित शब्द-योजना को "गद्य" कहते हैं। साधारण बोलचाल में अधिकतर गद्य का ही उपयोग होता है। इसके विपरीत मात्रा एवं वर्णों की संख्या अथवा उनके क्रम से नियमित तथा विराम, गति, प्रवाहादि से व्यवस्थित शब्द योजना को "पद्य" कहते हैं। इसमें व्याकरणानुसार शब्द-क्रम में हेर फेर भी हो जाय तो दोष नहीं माना जाता। जैसे—

“हेरे अथ उलूक तू, दुरौ दरी में नीच।

तेरे जान नहीं उदै, मये भानु नभ बीच ॥”

यह पद्य-बद्ध रचना है। इसका गद्य रूप यो भागा—

विश्वनाथप्रसाद मिश्र 'मुकुन्द' लिखित 'बाबा दीनदयालगिरि का जीवन चरित', (सम्मेलनपत्रिका भाग १२, अंक ६, पृ० २५३), (३) बाबू ब्रजरत्नदास-लिखित 'दीनदयालगिरि' (सम्मेलन पत्रिका भा० १२, अ० १०, पृ० ४४७) और (४) बाबू रामदास-गौड़-लिखित "गोस्वामी दीन दयालगिरि"। एतदर्थं हम इन लेखकों के विशेष अनुगृहीत हैं।—सपादक।

१—वाक्य रसात्मक काव्यम्। (साहित्यदर्पण)

२—गद्यपद्यमय वाक्य चम्पूरित्यभिधीयते (साहित्यदर्पण)

“ हरे नीच अध उलूक ! तेरे जान (अभी) भानु नभ बीच उदै नहीं भये (अतएव) तू दरी में दुरौ ।”

‘ छंद ’ शब्द “ पद्य ” का समानार्थ-वाची है । यह शब्द भी ‘ पद्य ’ की ही भाँति प्रचलित है । इसी कारण जिस शास्त्र में पद्य-रचना के नियमों तथा लक्षणों एवं उदाहरणों के साथ पद्य के भेदोपभेदों का सविस्तर वर्णन हो उसे ‘ छंदशास्त्र ’ कहते हैं । छंदशास्त्र के आदि प्रवर्तक शेषावतार महर्षि पिगल माने जाते हैं । अतएव छंदशास्त्र का नामांतर “ पिगल ” भी है ।

छंदशास्त्र काव्य का एक मुख्य अंग है । हमारे पूज्यपाद ऋषि महर्षियो ने इस शास्त्र को यहाँतक महत्ता दी है कि यह वेद* के “ पङ्क्तो ” में गिना जाता है । वास्तव में पद्य रचना की विशेषताओं को दृष्टि में रख कर देखा जाय तो इसमें कोई अत्युक्ति या अनौचित्य नहीं है । पद्य में पद-योजना लयपूर्ण होने के कारण श्रुतिप्रिय एवं मनोहर होती है । इसमें सक्षेप में बहुत सी बातों का समावेश किया जा सकता है । उक्त दोनों कारणों से पद्य की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि पद्य-वद्ध रचना के पढ़ने में मन अधिक लगता है और किसी भी विषय को कठस्थ करने में सुविधा रहती है । इसी कारण हम संस्कृत में पद्य की इतनी प्रचुरता देखते हैं कि श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण सभी छंदोवद्ध हैं । यदि हिंदी का साहित्य पद्यवद्ध न होता तो आज दिन गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, खीर साहब आदि अनेक महाकवियों का नाम ही कोई न जानता । छंदों के संपुट में घट रहने के ही कारण इनकी कविता जनता के जिह्वाग्र में

* वेद के पद्य—

शिष्टा, कण्ठो, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिषम् ॥

सुरक्षित रह सकी। हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियाँ नष्ट हो गईं, समय के प्रवाह में वह गईं, छीन ली गईं, पर कर्ण-परंपरागत काव्यरचना अभी तक ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसी लिए हमारे यहाँ प्राचीन-साहित्य में गद्य-रचना का एक प्रकार से अभाव ही है। जो कुछ है भी वह नगण्य। अतएव “ ऋद-शास्त्र ” काव्य का एक प्रधान अंग है इसमें सन्देह नहीं।

मात्रा भेद से “ वर्ण ” या अक्षर दो प्रकार के होते हैं, ‘ ह्रस्व ’ एव ‘ दीर्घ ’। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे “ मात्रा ” कहते हैं। अ, इ, उ, ऋ, तथा इनसे युक्त व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी एक मात्रा माना जाती है, और आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, तथा इनसे युक्त व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी दो मात्राएँ मानी जाती हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रिक अक्षरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। एक-मात्रिक अक्षरों को “ ह्रस्ववर्ण ” और द्विमात्रिक को “ दीर्घवर्ण ” कहते हैं। ‘ ह्रस्व ’ और ‘ दीर्घ ’ को पिगल-शास्त्र में “ लघु ” और “ गुरु ” कहते हैं। ‘ लघु ’ वर्ण का चिह्न एक खड़ी पाई (|) और ‘ गुरु ’ वर्ण का चिह्न वक्ररेखा (S) है। सन्तप में लघु के लिये ‘ ल ’ और गुरु के लिये ‘ ग ’ भी लिखा जाता है। लघु गुरु के विषय में निम्नलिखित नियमों का ध्यान में रखना चाहिए।

१—लघु-वर्ण एकमात्रिक और दीर्घ-वर्ण द्विमात्रिक होते हैं। जैसे ‘ रमापति ’ शब्द में ‘ र ’, ‘ प ’, और ‘ ति ’ ह्रस्व या लघु होने के कारण एकमात्रिक हैं और ‘ मा ’ दीर्घ या गुरु होने के कारण द्विमात्रिक है। इस प्रकार उक्त चार वर्णों के शब्द में पाँच मात्राएँ हैं।

२—सानुस्वार और सविसर्ग वर्ण भी दीर्घ वा गुरु माने जाते हैं, जैसे,—कज, पक, और दु ख में 'क', 'प' और 'दु' गुरु वर्ण हैं। सानुस्वार या सविसर्ग वर्ण यदि स्वयं दीर्घ हो तो मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती; जैसे—गागेय, हा हा में 'गां' और 'हा' स्वयं गुरु वर्ण हैं। परंतु जिस वर्ण के ऊपर अर्द्ध-अनुस्वार या चंद्रविदु (~) हो उसमें एक ही मात्रा मानी जाती है, अतएव घह लघु गिना जाता है, जैसे—हँसना, फँसना के 'हँ' तथा 'फँ' लघु वर्ण हैं।

३—सयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण प्रायः दीर्घ माना जाता है। जैसे—युक्त, अक्षर और वर्ण में 'क्त', 'क्ष' और 'क्ष' सयुक्त हैं। इस कारण इनके पूर्व वर्ण 'यु', 'अ' और 'व' में जोर पड़ने से वे द्विमात्रिक या 'गुरु' माने जाते हैं। यदि किसी सामासिक पद के उत्तर शब्द का आद्यक्षर सयुक्त हो तो उसके पूर्व के शब्द का अंतिम अक्षर विकल्प से (कवि या पाठक के सुविधानुसार) लघु या गुरु पढ़ा जा सकता है। जैसे—'शब्द-क्रम' में 'ब्द' लघु भी पढ़ा जा सकता है और गुरु भी।

४—कहीं कहीं सयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण दीर्घ नहीं भी माना जाता, जैसे—तुम्हारा, कुल्हाड़ा आदि के 'तु' और 'कु'।

५—हलत के पूर्व का वर्ण दीर्घ माना जाता है और हलत वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती। जैसे—राजन्, श्रीमन् में 'ज' और 'म' गुरु (द्विमात्रिक) हैं और 'न्' की मात्राएँ नहीं गिनी गईं।

६—कहीं कहीं लय के अनुसार दीर्घ वर्ण को भी ह्रस्व पढ़ना पड़ता है। ऐसे स्थान पर घह वर्ण एकमात्रिक या लघु ही माना जाता है जैसे—

'हित दीनदयाल महामृदु है, कठिनो अति श्रंत निवाहने है"।

इसमें 'निवाहने' का 'नो' दीर्घ होते हुए भी लघु पढ़ा जायगा । सारांश यह कि लघु गुरु के उक्त नियम होते हुए भी छद्-शास्त्र में 'लय' की ही प्रधानता है ।

७—संस्कृत-पद्यो मे तथा हिटी के वर्णिक वृत्तों में चरणांत का अंतिम लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है । जैसे—

यक कर श्रुति सोहै एक में एक लड्डू ।*

यक कर श्रुति राजे एक मे है कुठार ॥

सुमति अशन-दाता वश्य कारी 'अह' को ।

विपति-तरु कटैया, हाथ चारों नमामि ॥

यहाँ 'कुठार' और 'नमामि' शब्दों के 'र' और 'मि' पादांत में होने से लघु हाते हुए भी छदानुरोध से दीर्घ माने जायेंगे ।

छद् दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक । वर्णिक छंदों को हम पुन दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं, गण-छद् और अक्षर-छद् । छंदों के भेदों का विवेचन करने के पूर्व गणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना उचित है । तीन वर्णों का एक गण होता है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'वर्ण' लघु-गुरु के भेद से दो प्रकार के होते हैं । अतएव प्रस्तार द्वारा लघु-गुरु के भेद से तीन तीन वर्णों के आठ गण होते हैं । उनके नाम और लक्षण इस प्रकार हैं—

संख्या	गण	रूप	सकेत	उदाहरण
१	मगण	SSS	म	गोस्वामी

* लघु गुरु के विषय में निम्न आर्वा स्मरण रखिये—

सयुक्ताद्य दीर्घं, सानुस्वार विसर्गसमिश्रम् ।

विज्ञेयमक्षर गुरुं, पादान्तस्थ विकल्पेन ॥

—कालिदास (श्रुतबोध) ।

२	नगण	111	न	भरत
३	भगण	511	भ	गोकुल
४	यगण	155	य	यशोदा
५	जगण	151	ज	दयालु
६	रगण	515	र	राधिका
७	सगण	115	स	तुलसी
८	तगण	551	त	गोपाल

समस्त पिगल-शास्त्र में १० अक्षर सक्षेप में गणादि ष लघु गुरु के सूत्रक हैं,— म, न, भ, य, ज, र, स, त, ल, ग । आज कल एक सूत्र चल पड़ा है, जिससे इनके कठस्थ करने एष इनके रूपों के समझने में अत्यन्त सुविधा होती है । वह सूत्र यह है—

“यमाता राजभानसलगा।”

इस सूत्र के पूर्व आठ अक्षर आठे गणों के साकेतिक वर्ण हैं, शेष 'ल' से 'लघु' और 'गा' से 'गुरु' का बोध होता है । इसी सूत्र में सब के रूप भी प्रवक्ष्ये हैं । यगण का रूप जानना हो तो य तथा उसके आगे के दो वर्ण मिला कर एक गण बन जायगा 'यमाता (155)' यही यगण का रूप है । इसी प्रकार 'सगण' का रूप होगा 'सलगा (115)' । इसी प्रकार और भी समझ लीजिए ।

१—संस्कृत भाषा में गणों का रूप कठस्थ करने के लिए अनेक सूत्र एष श्लोक हैं । पर उाँमें से यह श्लोक अत्यन्त सुगम प्रतीत होता है ।

धादिमप्यावसानेषु 'यरता' यान्ति चाधयम् ।

'भजमा' गौरध यान्ति 'मनौ' तु गुग्नाधयम् ॥

अर्थात् 'य' के आदि 'र' के मध्य, 'त' के अन्त में लघु शेष गुरु । 'म' के आदि, 'ज' के मध्य, 'स' के अन्त में गुरु, शेष लघु, तथा 'भ' समस्त गुरु, 'न' समस्त लघु होता है ।

गणों के देवता, और उनके फल आदि के विषय में पिण्ड-शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है। विस्तारभय से यहाँ उसका उल्लेख करना अनपेक्षित है। सक्षेप में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि म, न, भ, य, चार गण शुभ और शेष चार ज, र, स, त, अशुभ हैं। देव-विषयक काव्य में तो शुभाशुभ का विचार ही नहीं रह जाता, किन्तु नर-विषयक काव्य के प्रारम्भ में अशुभ गण वर्जित हैं। यह नियम छन्द के प्रथम चरण के आदि के तीन अक्षरों के लिए ही है, अन्यत्र नहीं।

गणवृत्तों में गणदोष नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ जिस गण का विधान किया जाता है वह गण शुभ हो चाहे अशुभ जाना ही पड़ता है। जैसे दुर्मिल सवैया आठ सगणों का होता है। यहाँ प्रारम्भ में अशुभ 'सगण' जाना अनिवार्य है। ऐसे अवसर में ध्यान यही रखना चाहिए कि प्रारम्भ में यदि ज, र, स, त, लाने पड़ें तो वे यथासंभव मंगलवाची हों। मात्रिक छन्दों में तो प्रारम्भ में इनका प्रयोग बचाना ही चाहिये।

+ + +

वर्णों में भी शुभाशुभ का ध्यान रखना पड़ता है। स्वर सभी शुभ हैं। व्यंजनों में "क, ख, ग, घ, च, छ, ज, त, द, ध, न, य, श, स," ये शुभ हैं और सब अशुभ। अशुभ वर्णों में भी झ, ह, र, भ, प, ये पाँच तो नितांत दूषित हैं। इनको दग्धाक्षर कहते हैं। पद्य के प्रारम्भ में इनका होना एकदम वर्जित है। किन्तु यदि 'गुरु' होकर आवे अथवा ये अक्षर देवता वा मंगलवाची शब्द के प्रारम्भ में हों तो उक्त दोष का परिहार हो जाता है।

+ + +

प्रत्येक छन्द की एक लय होती है। उसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। छन्द-रचना में 'गति' या 'लय' का ध्यान रखना ही

आवश्यक है, पर इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। लय का ज्ञान अभ्यास पर ही निर्भर है। लक्षण के अनुसार शुद्ध रहते हुए भी गति का ध्यान न रखने से ऋद दोषयुक्त हो जाता है। जहाँ गति ठीक न हो उसे “ गति-भग दोष ” कहते हैं। जैसे— “ सहित सनेह भाजन की, तुम करत चाह नाहि । ” यह दोहे के लक्षणों से युक्त होते हुए भी लय-हीन है। पढ़ने में रुकावट आ जाती है, पाठ प्रवाह ठीक नहीं, अत दूषित है। इसकी गति यों ठीक होगी—“ भाजन सहित सनेह की, करत चाह तुम नाहि ” ।

इसके सिवाय बहुत से छंदों में ‘विराम’ का भी नियम होता है। जहाँ हमें लय के अनुसार ‘विश्राम’ के लिए नियमित स्थान पर रुककर आगे पढ़ना पड़ता है उसे ‘विराम’, ‘विश्राम’, वा ‘यति’ कहते हैं। जहाँ पिगल-शास्त्र-विधान से विहित स्थान पर यति का अभाव हो वहाँ “ यतिभग दोष ” माना जाता है।

+ + +

ऋद दो प्रकार के होते हैं—वैदिक और लौकिक। वैदिक ऋदों का हिंदी भाषा में कोई प्रयोजन नहीं, अतएव उनका वर्णन इस स्थान पर अनुपयुक्त होगा। लौकिक ऋद के पुन दो भेद हैं—मात्रिक अथवा ज्ञाति और वर्णिक। साधारणतः प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं। * चरण को पद अथवा पाद भी कहते हैं। जिन ऋदों के चरणों में मात्राओं की संख्या का नियम हो उन्हें मात्रिक ऋद कहते हैं, तथा जिनमें वर्णों की संख्या तथा लघु गुरु

* कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिनमें चरण तो चार ही होते हैं, पर वे दो ही पक्तियों में लिखे जाते हैं। यथा—दोहा, सोरठा, चरयै, बरबाला अनुष्टुप् आदि। ऐसे छंदों में प्रत्येक पक्ति को ‘दल’ कहते हैं।

के क्रम का नियम हो उन्हें वर्णिक छंद या वृत्त कहते हैं। इनमें कुछ को छेड़ अधिकतर गणों का उपयोग किया जाता है। मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंद पुनः तीन-तीन प्रकार के होते हैं—सम, अर्द्धसम और विषम।

१—“ मात्रिक सम ” वे छंद हैं जिनके चारों चरणों में मात्राओं का क्रम समान हो। जैसे,—चौपाई, हरिगीतिका, रोला आदि।

२—“ मात्रिक अर्द्धसम ” वे छंद हैं जिनके पहले और तीसरे चरणों में तथा दूसरे और चौथे चरणों में बराबर मात्राएँ हों जैसे—दोहा, सोरठा, उलजाला आदि।

३—“ मात्रिक विषम ” वे छंद हैं जिनके चारों पदों में मात्राओं का क्रम विभिन्न हो, जैसे—आर्या।

ऐसे भी मात्रिक छंद हिन्दी में बहुत प्रचलित हैं जिन में चार से अधिक चरण होते हैं। उन्हें भी हम मात्रिक विषम छंदों में ही गिनते हैं। अतएव मात्रिक विषम छंद का व्यापक लक्षण यह होगा—

जो छंद मात्रिक-सम या मात्रिक-अर्द्धसम न हो वे मात्रिक-विषम हैं। जैसे—कुडलिया और कृष्णय। ये दोनों छ छ चरणों के छंद हैं और दो-दो छंदों के मिश्रण से बने हैं।

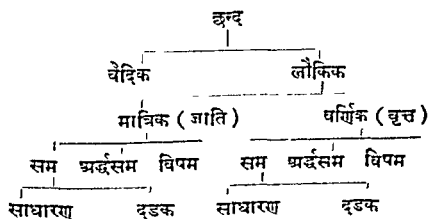
मात्रिक-सम छंद दो प्रकार के होते हैं—माधारण और दडक। जिन छंदों के प्रत्येक चरण में ३२ या इससे कम मात्राएँ हों उन्हें “ साधारण ” कहते हैं और इससे अधिक मात्रावाले छंदों को “ दडक ” कहते हैं।

१—“ वर्णिक सम ” छंद वे छंद हैं जिनके चारों चरणों में ‘वर्णों’ या ‘गणों’ का क्रम समान हो, जैसे—वसततिलका, इन्द्रवज्रा, मालिनी, बोटक, दुर्मिल (सवैया) आदि।

२—“ वर्णिक अर्द्धसम ” छंद वे छंद हैं जिनके पहले, तीसरे तथा दूसरे, चौथे चरणों में वर्णक्रम तथा संख्या समान हो। जैसे—
अनुष्टुप्छंद।

३—“ वर्णिक विषम ” न छंद हैं जिनके चारों चरणों में वर्णक्रम भिन्न हो।*

वर्णिक-सम के भी दो भेद हाते हैं—साधारण और दंडक। २६ वर्णों तक के वृत्त “ साधारण-वृत्त ” कहलाते हैं और इससे अधिक वर्णवाले ‘ दंडक वृत्त ’ कहलाते हैं। * वर्णिक-दंडकों में—रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी और मनहरण कवित्त बहुत प्रसिद्ध हैं।

मात्रिक छंद और वर्णिक छंद की पहिचान के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

* सूचना—वर्णिक-अर्द्धसम और वर्णिक विषम का प्रचार हिन्दी में बहुत ही कम—प्रायः नहीं के बराबर है।

* बाईस वर्णों में लेकर छत्तीस वर्णों तक के पद ‘मर्ध्या’ नाम से पुकारे जाते हैं।

(१) जिस छंद के चारो चरणो मे या तो वर्ण बराबर हों या केवल वर्णक्रम एक सा हो अर्थात् लघु गुरु समान क्रम से मिले वह वर्णिक छंद होगा । वर्णिकसम वृत्तों मे अक्षर तो समान होते ही हैं, साथ ही लघु गुरु का क्रम एकसा रहने से मात्राएँ भी बराबर ही होती हैं ।

(२) जिस छंद के पदो में गुरु-लघु का कोई क्रम न हो, पर मात्राओं मे समानता हो, वह मात्रिक छंद होगा ।

इति ॥

(ग)—प्रासगिक-कथाएँ

१—शुकदेव

शाखा प्रथम, पद्य ४.—श्रवन सुखद सुक-वैन ।

महामुनि शुकदेव जी महाभारत के रचयिता महर्षि द्वैपायन व्यास के सुपुत्र थे । ये आजीवन-ब्रह्मचर्य, ब्रह्मनिष्ठा एव ब्रह्मज्ञान के लिये प्रख्यात हैं । ये विष्णु-भगवान् के पूर्णावतार श्रीकृष्ण के बालस्वरूप के उपासक थे । द्वादश-महाभागवतो मे इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है । पौराणिको मे भी इनकी गिनती सर्व-प्रथम है । अठारहों पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद्भागवत पुराण के रचयिता महर्षि शुकदेव जी ही हैं । जब अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को शृगीऋषि ने यह शाप दिया था कि “ आज से सातवें दिन तुझे तत्तक नाग डस लेगा ”, तब व्यासादि अनेक ऋषि महर्षि परीक्षित को ज्ञान देने आए । इतने में शुकदेव जी को आते देख कर सवने—यहाँ तक कि इनके पिता व्यास जी ने भी—इनको ज्ञान-वृद्ध समझ अभ्युत्थान द्वारा इनका आदर किया था । शुक-

देवजी ने सात दिन तक नियम से राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत सुनाया था जिसके प्रभाव से उनको परमगति प्राप्त हुई। श्रीमद्भागवत वैष्णव संप्रदाय का परम पवित्र पद्य पूज्य ग्रन्थ माना जाता है।

२—दशरथ

शाखा प्रथम, पद्य १८ — हैं हैं प्रान-विहीन देखि दशरथ को वानो।

महाराज दशरथ को अपने प्रतिष्ठा के अनुसार श्रीरामचन्द्र जी को चौदह वर्ष के लिये वनवास देना ही पड़ा। किन्तु वे रामचन्द्र जी को इतना प्यार करते थे कि उनका वियोग न सह सके। इधर राम वन में पहुँचे ही थे कि उधर राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिये।

३—वलि-वामन

शाखा प्रथम, पद्य ६० — श्रीहित स्याम बने छली ।

दैत्यो के राजा 'वलि' विरोचन के पुत्र और परम भागवत प्रह्लाद के पोत्र थे। ये परम वैष्णव और बड़े भारी दानी थे। कोई भी याचक इनके द्वार पर से विमुख नहीं लौट सकता था। इनकी दानशीलता को देखकर देवराज इन्द्र को भय हुआ कि ये कहीं उसी इन्द्रपदवी पर भी हाथ न मारें। अतः वह घबड़ा कर भगवान् के पास गया और सब हाल कहा। भगवान् इन्द्र की स्वार्थान्धता पर मन ही मन मुसकुराए और उसको आश्वासन देकर विदा किया। इधर स्वयं इन्द्र की माता अदिति के गर्भ में जन्म धारण किया। इन्द्र से पीड़े पैदा होने के कारण उनके नाम 'उपेन्द्र' 'इन्द्रावरज' आदि पड़े। उनका कद बहुत टिगना था, जिससे उनका नाम "वामन" पड़ा। वामन जी वलि के पास गये और अ० क०—१७

तीन डग भूमि मांगी, उनके देदीप्यमान मुखमण्डल को देखकर दैत्य गुरु श्रीशुक्राचार्य समझ गए कि ये भगवान् हैं। अतएव उन्होंने बलि को दान देने से रोका। पर भला बलि अपनी दान शीलता से न्यो विमुख होते? एक सुपात्र ब्रह्मचारी को अपने दान से क्यों वंचित करते? 'सकल्प' पद के तीन डग भूमि देदी, अब घामन जी ने अपना विराट् स्वरूप धारण किया और एक डग से आकाश, दूमेरे से पाताल नाप कर तीसरे डग के लिए स्थान पूछा, तब बलि भगवान् को पहचान कर मुसकुराए और तीसरा डग अपनी पीठ पर रखने को कहा। भगवान् ने तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखकर उसे पाताल को भेज दिया, और उमको पाताल का राज्य देकर धरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप सदा मेरे रक्तक रहिये। भगवान् ने 'एवमस्तु' कहकर उसका द्वारपाल बनना स्वीकार किया।

४—लैला-मजनुँ

शाखा तृतीय पद्य २३—यथा मजनुँ मन लैली।

मजनुँ और लैली अरब देशनिवासी प्रेमी और प्रेमिका थे। इनके अचल प्रेम का इतिहास वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पतंग और दीपक का। फारसी, तथा उर्दू साहित्यो में इनके प्रेम का वर्णन अधिकता से आया है। दीनदयाल जी ने इनका जिक्र छोड़ कर यह बात दर्शाई है कि वे फारसी साहित्य से भी परिचित हैं।

५—कामदेव और शिव

शाखा चतुर्थ, पद्य ४० और ४१।

दत्तयज्ञ में शिवजी का अपमान देखकर उनकी पत्नी सतीजी ने अपने प्राण छोड़ दिये, शिवजी ने दत्त का यज्ञ विध्वंस कर दिया और स्वयं अचल समाधि मग्न हो गये। सतीजी ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और 'पार्वती' कहलाई। नारद के

उपदेश से उन्होंने शिव को अपना पति बनाने के लिए कठोर तप किया, पर शिवजी की समाधि कौन भंग करता ? इधर तारकासुर ने उपद्रव मचाकर देवताओं को हैरान कर रखा था। ब्रह्मा ने कहा कि शिवजी की सतान के अतिरिक्त और कोई उसका सहार नहीं कर सकता। निदान देवताओं की समति से कामदेव शिवजी की समाधि भंग करने के लिए नियुक्त किया गया। कामदेव डरते डरते अपनी सेना सहित वहाँ गया और अपने प्रभाव से बसने शिवजी की समाधि भंग कर ही दी। अपने मन को चलायमान होते देख कर शिवजी कारण खोजने लगे। उनका अगिमय, तीसरा नेत्र खुल गया। ज्योही उनकी घड़ क्रोधपूर्ण दृष्टि कामदेव पर पड़ी त्योही वह भस्म हो गया। तब देवताओं की धिन्ती और पार्वती की तपस्या के धश होकर शिवजी ने पार्वती से विवाह किया। उनके गर्भ से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं का सेना-पति बनकर तारकासुर का नाश किया। शिवजी की कृपा से कामदेव भी जी उठा और अतनु (वेदहीन) होकर ही अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने लगा।

६—कुम्भज ऋषि और समुद्र

शाखा चतुर्थ, पद्य ४५ — अँचयो कुम्भज नीरनिधि ।

पद्य ६० — रतनाकर अरु चद् के दृते सकल हितकार ।

कुम्भजात अरु राहु प्रमत कोउ काम न आय ।

अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति एक यज्ञघट से कही जाती है, इसी हेतु वे कुम्भज कहलाते हैं।

एक बार समुद्र एक टिट्ठिम के अडे वहा ले गया। टिट्ठिम ने क्रोध में आकर समुद्र को सुखा देने का इरादा किया। घड़ और उसकी स्त्री चोंचों से पानी बाहर निकालते और चोंचों में ही

उसमे बालू भर देते । उनके बृद्ध उद्योग को देख कर और पत्नी भी उनकी सहायता करने लगे । इतने में कुभज ऋषि (अगस्त्य) उधर से आ निकले । उनको पत्नियो पर दया आ गई और उन्होंने एक ही आचमन से सारा समुद्र सुखा दिया । जब समुद्र ने बहुत विनती की और टिट्ठिम के अंडे दे दिये तब अगस्त्य जी ने अपने प्रभाष से पुन समुद्र को जल से भर दिया ।

७—वासुदेव

शाखा चतुर्थ, पद्य ५१.—क्रिय मन पितु वसुदेव को वधन तें उद्धार ।

जब कस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने अपने पिता उग्रसेन तथा वसुदेव-देवकी को कारागार मे डाल दिया और सर्वत्र अधर्म और अन्याय के कारण अंधेर मच गया, तब भगवान् ने कारागार में ही देवकी की कोख से जन्म लिया । वहाँ से वे तुरन्त वृंदावन में नद-यशोदा के यहाँ पहुँचाए गए । बचपन से ही उन्होंने राक्षसों का सहार करना आरम्भ कर दिया । आठ ही वर्ष की अवस्था मे उन्होने अपने मामा कस को मारकर उसके अत्याचार से लोगों की रक्षा की । उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया, और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव की बेड़ियाँ काट कर उनको कारागार से मुक्त कर दिया ।

८—चन्द्रमा और राहु

शाखा चतुर्थ, पद्य ६० —(देखिए—“ कुभज के प्रसंग में”)

समुद्र मथन के समय चौदह रत्नों में से अमृत भी निकला । जब सब देवता मिलकर उस अमृत को बाँटने लगे तब राहु भी भेष बदल कर उनमे जा मिला । चन्द्रमा और सूर्य यह भेद जान गए । भगवान् ने चक्र से उसका सिर काट डाला, पर उस समय

तक वह अमृत पी चुका था जिससे वह मर नहीं सका। अपना बदला चुकाने के लिये राहु कभी कभी चंद्रमा और सूर्य को ग्रस लिया करता है। उसी को लोग चंद्र-ग्रहण और सूर्य-ग्रहण कहते हैं।

(घ)—पाठान्तर

आजकल बहुत से सपादक तथा टीकाकार पाठान्तरों की भरमार करके अपने परिश्रम का परिचय देते हैं, चाहे वे पाठान्तर रही ही क्यों न हों। हम पाठान्तर देने के विरोधी हैं। विविध प्रतियों को देख कर जो पाठ हमें उचित और साहित्य रीति से सुंदर जँचता है, वही हम रखते हैं, शेषों को हम अपनी कृति में यथासंभव बहुत कम स्थान देते हैं। इस पुस्तक की टीका लिखते समय भी हमें विविध प्रतियों में इतने पाठान्तर मिले कि यदि हम चाहते तो पाठान्तर देकर पाठकों को भूलभुलैया में डाल देते पर हमें यह अभीष्ट न था। अधिकतर हमने वही पाठ रखा है जो हमें उचित जँचा है। शाखा ४ के छंद न० ३५ का भी हमने वही पाठ रखा है जो प० वटुकनाथजीवाली हस्तलिखित प्रति में हमें मिला है। सन् १८६१ ई० की, भारतजीवन-प्रेस-द्वारा प्रकाशित प्रति में, इस छंद की तीसरी और चौथी पंक्ति में हमें कुछ अच्छा पाठान्तर मिला, पर प्राचीनता के विचार से हमने वही पाठ रखा है जो इस पुस्तक में है। भारतजीवन-वाली प्रति में वे पंक्तियाँ यों हैं.—

“ नहीं चाहिये मान देख यह समै मजे है।

द्विजगन के कलगान सुनो पियपीय भजे है ॥”

हमें यह पाठ अच्छा जँचता है, और अपने स्वभावानुसार हम वही पाठ रखते, परंतु प० वटुकनाथजी कहते हैं कि उनकी

प्रति स्वयं दीनदयाल जी की लिखी हुई है, अतः हमने पाठ नहीं बदला। अब पाठकों को अधिकार है कि वे जिस पाठ को उत्तम समझें उसे स्वीकार करें।

(६)—प्रश्न-पत्र

(प्रथम शाखा)

१—नीचे लिखे नवरवाले छंदों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए :—

१. छंद न०—१, ६, १५, २४, ४२, ५०, ५६, ६७।

२—नीचे लिखे नवरवाली उक्तियाँ किस पर घटित होती हैं।

न० ६४, ५७, ५२, ४१, ३६, २६, २०, १४, ८, ५।

३—नीचे लिखे शब्दों के दोनों अर्थ लिखिए।

द्विज, नीलकण्ठ, मित्र, कुषलय, अवर, द्विजराज, पलाश, हंस, मदार, पतंग।

४—नीचे लिखे नवरवाले छंदों में अन्योक्ति के सिवाय जो जो अलंकार हैं उनके नाम बतलाइये और उनकी परिभाषा लिखिए —

१. छंद न० १, ३, ६, ४२, ५२, ५३, ६३।

५—नीचे लिखे शब्दों की व्युत्पत्ति लिखकर उनके अर्थ बताओ।

दूलह, प्रभजन, खद्योत, द्विज, प्रकाश, जम-आसा, कुसुमाकर, सरोवर, पट्टपद।

६—बादल, कमल, नदी, गंगा और नेत्र के लिये पांच पांच पर्यायवाची शब्द लिखिए।

७—हरि, मधु और रस के जितने अर्थ तुम जानते हो वे सब लिखो।

- ८—छलीक में 'क' और अप्त में 'अ' का क्या अर्थ है लिखिये, और इसी प्रकार के अर्थों के तीन तीन उदाहरण और दीजिये ।
- ९—बहादुर, तूल, अबोध, मिरियास, कागद, तीर, गुनाह और नाहक शब्द किस भाषा से लिए गए हैं ? इन शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिये ।
- १०—निरजरसर, धुनी, मरद, सारस, बलाहक, डाघरा, और भीखम शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिये और दो उदाहरण ऐसे दीजिये जहाँ कवि ने सज्ञा शब्द से क्रिया बनाई है ।

(दूसरी शाखा)

- १—नीचे लिखे नवरवाले छंदों की व्याख्या कीजिये —
१०, १७, २५, ३५, ४०, ५३, ६६, ७६ ।
- २—नीचे लिखे शब्दों के अर्थ व्युत्पत्ति सहित लिखिए —
चितामणि, दुजिह, माँहें, रोस, अचभा, हुनाहर, गधसार, पार्हीं, केहरो, मृगपति, रगभौन, दिग्गज, मधुकर, कलकठ ।
- ३—नीचे लिखे नवरवाले छंदों में अन्योक्ति के अलावा और कौन से प्रसिद्ध अलंकार पाए जाते हैं । सकारण उत्तर लिखिए —
६२, ६६, १५, १७ ।
- ४—नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप बतला कर अर्थ लिखिए —
सैनुख, सासना, कुसेसैनेनि, पेगुन, और निरफल ।
- ५—भूप, तुरग, कुरग, सुमना, प्रसून, विहग, और मधुप शब्दों की विशद व्याख्या कीजिये ।

- ६—' सारग ' शब्द इस शाखा में किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ? उनके अलावा इस शब्द के जितने अर्थ आप जानते हो, उन्हें लिखिए ।
- ७—सिरताज, दुजिह, सुरराज, दीनदयाल, कुसुमाकर, धाराधर, प्रानप्रिय, मरुथल और जलजात शब्दों में समास बतलाकर अर्थ कीजिए ।
- ८—नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ बतलाकर उनके शुद्ध प्रयोग दिखलाइए :—
रीस करना, फूल जाना, बहा देना, नाम बजना, काम सरना, भाँवरो भरना, चार दिना की चाँदनी, बाज रहना, और भाग्य खुल जाना ।
- ९—दूसरी शाखा की अन्योक्तियों में से तुम्हें ज्ञा अन्योक्ति सर्वाधिक उत्तम जँची हो, उसे लिखकर उसकी व्याख्या कीजिए ।
- १०—चातक और चकोर के विषय में कवि-प्रौढोक्ति क्या है ? इनके संबन्ध की एक एक उक्ति (यदि कठाग्र हो) लिखकर तात्पर्य समझाइये ।

(तीसरी शाखा)

१—नीचे लिखे नवरवाले छंदों की व्याख्या कीजिए :—

१, ६, ३३, ३४ और ३५ ।

२—नीचे लिखे शब्दों की व्युत्पत्ति देकर उनके अर्थ करो :—

मृदग, पांडेय, गँवार, दरज़ी, कठपुतरी ठकुरानी, चितेरा, पाहूर, इतिहास, वजंत्री, कल्पद्रुम, छत्री और रजक ।

३—नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए —

चोमुखबजार, पिछान, दाखनटी, ख्वारी, विजाना, पोत, नकीव, वाजी, ओवरी, ठठेर-मजारिका, और खलक ।

४—छद् न० २३ का तात्पर्य बतलाइये और उसमें के ' यथा मजनूँ मन लैली ' सबधी कथा-प्रसंग लिखिए ।

५—' छत्रीकुल-तिलक ' में ' तिलक ' का क्या अर्थ है ? यही अर्थ देनेवाले और कौन कौन शब्द हैं । उदाहरण सहित लिखिए ।

६—इस शाखा में जो फारसी के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, उसे देखते हुए क्या यह अनुमान किया जा सकता है कि कवि फारसीदाँ था ? सकारण उत्तर लिखिए ।

७—इस शाखा में वैश्य और माली पर कवि ने तीन तीन उक्तियाँ लिखी हैं । उनमें से प्रत्येक के विषय में तुम्हें कौनसी सर्वोत्तम जँचती है । सकारण उत्तर लिखिए ।

८—ठकुरानी, पनिहारी, ग्वारी, नटी, अधिकाई, उडायक, सौदागर और जौहरी शब्द किस प्रकार बनाए गए हैं, व्याकरण से सिद्ध करके उत्तर लिखो ।

९—नीचे लिखे नवरजाले छद्दों की अन्योक्तियाँ किस पर घटित होती हैं ? तात्पर्य लिखकर ममभाइए —

१५, २०, २५, २६, और ३३ ।

१०—सर, अग, गुन, घट, पट, नट, तम और वारी शब्दों के जितने अर्थ आप जानते हैं वे सब लिखिए ।

(चौथी शाखा)

१—नीचे लिखे नवरजाले छद्दों की व्याख्या सरज भाषा में कीजिए —

२, ६, १५, २०, २२, ४८, ६५, और ७४ ।

२—नीचे लिखे मुहावरो के अर्थ लिखकर उनका शुद्ध प्रयोग दिखलाइए :—

नदी नाव सजोग, चहुँपास, ठगौरी ढारना, और शोर लाना ।

३—छंद न० १६ किस आधार पर लिखा गया है ? उसका तात्पर्य समझाकर लिखिए ।

४—लोभ को कुभज (छंद न० ४५) और कलदर (छंद न० ४६) अभिमान को जवुक (छंद न० ४८) और त्याग को मृगेश (छंद न० ५३) के माथ रूपण करने में क्या कोई विशेष चमत्कार है ? समझाकर लिखिए ।

५—परिकराकुर, श्लेष, मुद्रा, रूपकातिशयोक्ति अलंकारों की परिभाषा लिखिए और उदाहरण इसी ग्रंथ से दीजिए ।

६—नीचे लिखे शब्दों की व्याख्या लिखकर अर्थ कीजिए ।

बटपार, आषागौन, भट्टिहारी, अपजस, कुभज, वासुदेव, सुरधुनी, कुचाल, सूलधर, सुवशज, और जलज ।

७—प्रेमपंचक के पाँच सवैयो मे से आप किस सवैया को सर्वोत्तम समझते हैं ? उसका तात्पर्य लिखिये, और उसका नाम भी सलक्षण लिखिए ।

८—कैवर्तक, आश्चर्य, पञ्चात्ताप, हृदय, क्षार, पिपासा, कुत्र, अद्यापि, मृत्यु, पार्श्व, दृष्टि, दीर्घ, और परीक्षण के लिये ठेठ हिंदी शब्द लिखिए ।

९—अध, गभीर, वावरी, मेल, सती, शत्रु, बूढ़ना, कठिन, खल, मधुर, और पार शब्दों के लिये विरोधवाची शब्द लिखिए ।

१०—शाहम, किवाड़, नचत, सिवाल, भौर, हाथ, रैनि, दवारि चंभ, सुजान, और रोस शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूप लिखिए ।

(विशेष)

- १—ग्रथकर्ता का सत्तिष्ठ परिचय दीजिए । और उनकी काव्य-शक्ति के विषय में अपने विचार लिखिए ।
- २—रहस्यवादी कवियों में ग्रथकर्ता को आप कौन सा स्थान दे सकते हैं ।
- ३—इसी ग्रथ से प्रमाणित कीजिए कि ग्रन्थकर्ता फारसी भाषा तथा उसके साहित्य से परिचित था ।
- ४—ग्रन्थकर्ता के भाषासवधो दोषो का सोदाहरण दिग्दर्शन कराइये ।
- ५—कुडलिया, मालिनी और घनाक्षरी छंदों की परिभाषा लिख कर उदाहरण दीजिए ।
- ६—दोहा और सवैया छंद कितने प्रकार के होते हैं । प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए ।
- ७—अन्योक्ति, परिकराकुर, रूपकातिशयोक्ति और श्लेष अलंकारों की उपयोगिता के विषय में अपने विचार लिखिए और उदाहरण दीजिए ।
- ८—दीनदयाल जी की उस प्रतिभा का दिग्दर्शन कराइये, जिसके सहारे वे शृंगारी कविता करते हुए भी अपने को पूर्ण सन्यासी प्रमाणित कर सके हैं ।
- ९—“ दीनदयाल जी ने सस्कृत कवियों की अन्योक्तियों से खूब सहायता ली है, ” इस कथन को उदाहरण देकर प्रमाणित कीजिए ।
- १०—अपने विचार के अनुसार बतलाइए कि इस ग्रन्थ में कवि ने किस मसग में पूर्ण कवि-कौशल प्रकट किया है । कुछ उदाहरण देकर अपने विचार की पुष्टि कीजिए ।

॥ इति ॥

